

ဝဇ္ဇာဂံ

మిసిమి

**"All that we are is the product of what we have thought"
is "We are what we think." - Dhammapada.**

సంపుటి 11

మే 1999

సంచిక 5

వ్యవస్థాపక సంపాదకుడు : డాక్టర్ రవీంద్రనాథ్ ఆలపాటి

విషయసూచిక

లక్ష్మీ గౌడ్	- చలసాని ప్రసాదరావు
కపి - రాజకీయ వాదీ	- బి వెంకటరామిరెడ్డి
ఆనంద భిక్షువు	- డా యు ఎ నరసింహమూర్తి
విజ్ఞాన శాస్త్రాలకు అంతు పట్టని ఇంద్రియానుభూతి	- డా. చాగంటి కృష్ణకుమారి
జీవ పరిణామ క్రమం - దేవుడు	- డా. దేవరాజు మహారాజు
మనోవైజ్ఞానిక తాత్పర్యము బి.యఫ్. స్పెనర్	- శివలింగం
మానవతా మూర్తి - కృష్ణశాస్త్రి	- డా.విజయబిక్ష్
శ్రవ్య మాధురి	- డా. సంజీవదేవ్

విడిప్రతి రూ. 8/- వార్షిక చందా రూ. 100/- విదేశీయులకు \$ 20

ముఖచిత్రం : 'లక్ష్మీ గౌడ్ పెయింటింగ్'

Printed & Published by BAPANNA ALAPATI at Kala Jyothi Process Ltd.,
1-1-60/5, R.T.C. X Roads, Musheerabad, Hyd-20. Ph. 7645536
e-mail : mlsimi_m@hotmail.com
http : //www.mlsimi.com

సంపాదకుడు : అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వర రెడ్డి

A to Z cynic's guide to good lovers, women with depth

- Abhik Sen

What's the definition of a husband? "A man who's chiefly a good lover when he's betraying his wife," according to Marilyn Monroe. Or, what is the precise meaning of décolletage? By actress Zsa Zsa Gabor's definition, the only place men want depth in women.

Cynics, dismissed by the computer thesaurus and more conventional dictionaries as sceptics or those who refuse to believe in goodness, have now got together under one roof to prove that they are essentially in pursuit of the truth, with wit as a fellow traveller

For the A to Z of cynical quotes there is now *The Cynic's Dictionary*, published by Prion publishers. It has just hit the stands here, Actor Marlon Brando sums up his kind by claiming an "actor is a guy who, if you ain't talking about him, he ain't listening." The *Sun*, reproducing some definitions, quotes broadcaster Brian Johnston on babies: "Nine months' interest on a small deposit."

Echoing the thoughts of many, Sholom Aleichem defines Adam as "the luckiest man in the world - no mother-in-law." Excerpts, from A to Z from *The Cynic's Dictionary*.

- ❑ Adolescents: People who never seem to realise that one day they will be as dumb as their parents (Rev. James Simpson)
 - ❑ Bore: A man who, when you ask him how he is, tells you. (Bert Leston Taylor)
 - ❑ California: A fine place to live, if you happen to be an orange. (Fred Allen)
 - ❑ Divorce: Fission after fusion. (Rita Mae Brown)
 - ❑ Election: When the air is full of speeches... and vice-versa. (Peter Eldin)
 - ❑ Fashions: Induced epidemics. (George Bernard Shaw)
 - ❑ Gigolo: A fee-male. (Isaac Goldberg)
 - ❑ Hangover: The wrath of grapes. (Jeffrey Bernard)
 - ❑ Intellectual: A man who doesn't know how to part a bike. (Spiro Agnew)
 - ❑ Journalism: a profession whose business it is to explain to others what it personally doesn't understand. (Lord Northcliffe)
 - ❑ Knowledge: Power if you know it about the right person. (Ethel Watts Munford)
 - ❑ Laziness: Riding a bike over cobblestones to knock the ash off a cigarette. (Les Dawson)
- CYNIC'S DICTIONARY**
- ❑ Make-up: What it takes to look natural, (Calvin Klein)
 - ❑ Narcissist: Someone who's better looking than you. (Gore Vidal)
 - ❑ Old age: A very high price to pay for maturity. (Tom Stoppard)
 - ❑ Pedestrians: People who are knocked down by motor cars. (J.B. Morton)
 - ❑ Quartet: Four men, all of whom think the other three can't sing. (Herbert Prochnow)

(Continued on 153)

“ఆధునికు”లకు మింగుడుపడని

లక్ష్మీ గార్డ్

- చలసాని ప్రసాదరావు

లక్ష్మీ గార్డ్ పేరుకు ముందుగాని, వెనుక గాని ఎలాంటి విశేషణం అవసరం లేదు. ఆ పేరే ఒక విస్మరించలేని విశేషణంగా చిత్ర కళా రంగంలో స్థిరపడి ఉంది. అతని కళ, దానిలో అంతర్గతమైన అతని అంతరంగం మేధావి వర్గంలో చర్చనీయాంశమైంది. అర్థం చేసుకొన్నవారు తక్కువ, అపార్థాలు తీసిన వారెక్కువ.

ఇవెలా ఉన్నా, ఆధునిక చిత్రకళలో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సైతం తన చిత్రాలతో ప్రముఖ స్థానం దానంతటా నెలకొనేలా వాటిని సాహసోపేతంగా తీర్చి దిద్దిన తెలుగువాడు లక్ష్మీ గార్డ్. ఇప్పుడు కాదు, నాకు తెలిసినంతలో నాల్గోళ్ల నాడే న్యూయార్క్ లో ఒక ప్రముఖ సంస్థ భారీ ఎత్తున జరిపిన తొలి భారతీయ కళాఖండాల “వేలం” లో యం. యఫ్ హుసేన్ చిత్రాలతో పాటు లక్ష్మీ గార్డ్ వీ హాట్ కేక్స్ లా అమ్ముడయి పోయాయి.

నిజానికి లక్ష్మీ గార్డ్ ఇప్పుడు క్రొత్తగా చేస్తున్నదేమీ లేదు. కనీసం మూడు దశాబ్దాలుగా అతని ఆలోచనా రీతి, చిత్రీకరణం ఇప్పుడున్నట్లే కొనసాగుతున్నాయి. ఎవరికి నచ్చినా, నచ్చక పోయినా ఆ ‘గతి’కి ‘రీతి’కి దృఢంగా, నిజాయితీగా కట్టుబడి ఉన్న అతని పట్టుదలకు తగిన గుర్తింపు, అది కూడా గౌరవనీయ స్థాయిలో క్రమానుగతంగా పెంపొంది తిరుగు లేనిదిగా స్థిరపడింది నాటికి.

యాభై తొమ్మిదేళ్ల లక్ష్మీ గార్డ్ నేటికీ నలభయ్యేళ్లు. సంవత్సరాల నాడు హైదరాబాద్, ప్రభుత్వ లలిత కళల, వాస్తవిక కళాశాలలో చేరే నాటికే అతని పెన్సిల్ అసంఖ్యాకంగా స్కెచ్ లను సృష్టించి ఉంది. నా క్లాస్ మేట్ గా కళాశాలలోనూ, హాస్టల్ లోనూ, బయట లాండ్ స్కేప్, లైఫ్ స్టడీ క్లాసులలోనూ నా కళ్లముందే వేలాది స్కెచ్ లు గీశాడు. అతని పెన్సిల్ కు గాని, కుంచెకు గాని విశ్రాంతి అనేదే లేదన్నట్లుగా ‘కళ’ కళాసాధన అతని జీవితంలో లీనమై పోయిన్నాయి. మాతరంలో అలాంటివారు చాలా మందే ఉండేవారు గానీ, ఇన్ని దశాబ్దాల తర్వాత కూడా ఆ ఊపు, ఆ మమేకత, తమ కళపట్ల ప్రగాఢ విశ్వాసం, నిలబెట్టుకొంటూ ప్రశాంతంగానే దూసుకుపోతున్న వారు అరుదు.

అందుకే “లక్ష్మీ గార్డ్” అనే పేరు ఒక మనిషి లేదా చిత్రకారుని పేరుగా కాక, ఆధునిక చిత్రకళలో ఒక సంచలనాత్మక సృష్టికి ప్రతీకగా విఖ్యాతమైంది. అదలా స్థిరపడి పోయింది.

లక్ష్మీ గార్డ్ పుట్టి పెరిగింది హైదరాబాద్ కు నలభై మైళ్లలో నున్న ‘నిజాంపూర్’ అనే కుగ్రామంలో, కల్లు గీత పనివారి కుటుంబంలో. ఆ గ్రామ వాతావరణం, ప్రకృతిలోని స్వచ్ఛతలే గాక, అక్కడి మనుషుల నిత్య జీవితంలోని అలవాట్లు, ఆచారాలు అన్నీ అతని మనుషుల్ బాల్యంలోనే ముద్రించుకు పోయినాయి, జ్ఞాపకాలుగా. హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత, నగర జీవన “సంస్కారం” అని మనం అనుకునే కృత్రిమ స్వభావాల పరిచయంతో ఆ గ్రామీణ సంస్కృతి, లేదా సంస్కారం ఎంత స్వచ్ఛమైనదో మరింతగా గ్రహించాడతను. నాగరీకులకు అనాగరికంగా అనిపించే అలవాట్లు, ప్రవర్తనలు, ముఖ్యంగా సెక్స్ సంబంధాలు అతని కళ్లపై తీవ్ర ప్రభావం చూపించ సాగాయి.

వేలాది స్కేచ్లు, చిన్నచీ, పెద్దచీ వందలాది పెయింటింగులు వేశాక 1963లో చిత్రకళలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కోసం బరోడా యూనివర్సిటీలో చేరాడు లక్ష్మణ్ అక్కడి ఆధ్యాపకుడుకె జి సుబ్రహ్మణ్యం ఆధ్వర్యంలో సాంప్రదాయిక కుడ్య చిత్ర రచనలో శిక్షణ పొందుతూనే, తనకు అలవాటైన ధోరణిలోనూ చిత్రిస్తుండేవాడు, ఆధునిక చిత్ర కళారీతులనూ అధ్యయనం చేశాడు ఆదేశానోనే చిత్రకళలో ప్రధానమైన అంశం "స్వీయ దృక్పథం", అనీ అది రూపొందవలసింది జీవితం నుండి అనే అంశాన్నెత్తి చూపారుకె. జి సుబ్రహ్మణ్యం, లక్ష్మణ్ చిత్రాల్లోని వ్యక్తిత్వాన్నీ, అతని అన్వేషణా తృప్తినూ అర్థం చేసుకుని. ఫలితంగా బాల్యం నుండి తనలో ముద్రితమై పోయన్న ఆ జీవితాన్ని మరోసారి సన్నిహితంగా అవగతం చేసుకునేందుకు స్వగ్రామం చేరాడు, లక్ష్మణ్

అక్కడి ప్రకృతిని, చెట్లు, కొండలు, మేకలు, ఆవులు, గేదెలు, మనుషులు, ఆ మనుషుల జీవితాల్లోని అప్యాయతలు, ఆత్మీయతలు, ప్రకృతితో, పశు పక్ష్యాదులతో వారికున్న అనుబంధాలు అవన్నీ అతనంతకుముందే అసంఖ్యాకంగా చిత్రించి ఉన్నాడు. ఇప్పుడు ఆ జీవితంలోని మరోకోణాన్ని, మరెవరూ స్పృశించ సాపాసించని 'సెక్సు' కోణాన్ని తన దృష్టి, దృక్పథాల నుండి గ్రహించి కళలో ప్రతిఫలింపజేయ సాగాడు.

"అందగత్తెల సాన్నిహత్యము కోరి, చిత్రలేఖన విద్య నేర్చుతిని నేను ..." అన్నాడు గాలిబ్.

"అంద - ఆనందాల అర్థము మాపదలచి ఆశ్రయించితి చిత్ర లేఖమును నేను..." అన్నట్లు లక్ష్మణ్ మరో కోణం నుండి శరవరంపరగా చిత్రాలు సృష్టించసాగేడు.

"సెక్స్" అనేది మానవ జీవన మూలం. అది లేనిది ఈ జగత్తే లేదు. జీవితానంద హేతువుల్లో అది ఒక ముఖ్య భాగం. పల్లెవూసుల్లో ఉన్నంత సహజంగా పట్నవాసుల "సంస్కారముతా" జీవంలో లేదని. ఇది ఓ కృత్రిమ విలువల సమాజం. సెక్స్ విషయంలో మనిషి మనిషిలా గాక, నిమిత్త మాత్రునిలా, మళ్ళీ మాట్లాడితే పశువుకన్నా అన్యాయంగా మారాడు. దానికి 'సంస్కారం' అనే ఓ ముసుగు కప్పుకున్నాడు...

ఆ ముసుగును చీల్చి, అసలు మనిషిని, ఆధునిక సెక్సు జంతువును ప్రదర్శించటం నా కళ లక్ష్యం...

... అని లక్ష్మణ్ అన్నాడో లేదోగానీ, అతని కళలోని మూల స్వభావ, స్వరూపాల్ని విశ్లేషిస్తే కనుపించేదే!

సర్వసాధారణ గ్రామీణ మహిళల రూపాల్లోని అద్భుత సౌందర్యాన్ని అతనెంత అసాధారణంగా చూపించాడో, అంతే అసాధారణంగా ఈ సెక్స్ జీవన కోణాల్ని అదే పెన్సిల్, పెన్, బ్రష్ల నుండి నిర్మితగా జాలు వార్చాడు.

ఆ నిర్మితే అతన్ని "లక్ష్మణ్"గా నిల బెట్టింది.

"ఏ యువతి అయినా నా దృష్టిలో ఓ గ్రంథం లాంటిదే! అది తెల్ల కాగితాల మీది నల్లక్షరాల పుస్తకం కాదు, రక్త మాంసాల సజీవ గ్రంథం. నేనది నిత్యం పఠిం చేసు. ప్రతిసారి అది నాకు నిత్య

నూతనంగా అనిపిస్తూ, నూతనానుభూతుల్నుండజేసింది! ప్రతిపులా ఒక క్రొత్తకథను విప్పి చెప్పింది అది మరి దేనితోనూ పోల్చలేనిది దాన్నర్థం చేసుకోవాలన్నా, అనుభూతి చెందాలన్నా సాధ్యమైనంత నిదానంగా, సున్నితంగా వ్యవహరించాల్సి ఉంది '' అని ఓ సందర్భంలో వివరించాడు, లక్ష్మగౌడ్!

చిత్రకళలో సెక్స్ గురించి చర్చించే మేధావులు బాధపడేది సెక్స్ గురించికాదు దాన్నంత బాపాటంగా ప్రదర్శించినందుకే. వీళ్లే మళ్ళీ సినిమాల్లో ముద్దులగురించి గొంతు చించుకుంటారు. సెన్సార్ షిప్ గురించి సెమినార్లు జరుపుతారు. దేవాలయ కుడ్యాల మీద కామసూత్రాలకు ప్రాణప్రతిష్ఠచేసిన ఖుజురహో శిల్పాలను ఆకాశానికెత్తగలరు '' ఖుజురహో ఫెస్టివల్'' అంటూ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రచారం చేసి విదేశీయుల్నొచ్చి చూసివెళ్లమని బ్రతిమాలుతారు, డాలర్ల కోసం...'' అని కూడా ఎద్దేవా చేయగల నిర్బీతి లక్ష్మగౌడ్.

సెక్స్ విషయంలో స్త్రీ విషయంలో ఉండవలసినంత ఆత్మీయంగా గాక అవసరార్థ పదార్థంగానే అమెను భావించుకుని, అలాగే వ్యవహరిస్తున్నాడు, పురుషుడు. అందుకే లక్ష్మగౌడ్ చిత్రాల్లో స్త్రీ మీదికి ఎగబడే పురుషుల్లో మృగధాయలు స్పష్టంగా ప్రతిఫలిస్తుంటాయి.

ఈ విషయాన్నర్థం చేసుకోకుండా లక్ష్మగౌడ్ వ్యక్తిత్వంలోని వైపరీత్యానికి చిహ్నంగా అతని చిత్రాల్ని భావించే వారున్నారు. కాని, వాస్తవంలో ఆ వైపరీత్యం అనేది లక్ష్మగౌడ్ లో లేదు. అతని చుట్టూ గల సమాజంలోనే, దాని స్వభావంలోనే ఉంది. ఆ స్వభావాన్ని భరించలేని, సహించలేని ఓ కళా వృద్ధుని అనేకపూరిత ఆలోచనల్లోంచి అతని కళలోకి ప్రవహించిందా కృత్రిమ విలువల పట్ల గల అసహనం. అందులో ప్రతిఫలించే వాస్తవాన్ని జీర్ణం చేసుకోలేక పోయినా, మింగక తప్పని పరిస్థితుల్లో వారు మౌనంగా ఊరుకోవాల్సి వచ్చింది.

కళా రంగం మాత్రం అతన్ని ఆకాశానికెత్తింది అతని నిర్బీకతను ప్రశంసించింది. తన భావాల వ్యక్తికరణలో చూపిన చిత్రణా సామర్థ్యాన్ని, నేర్పును, కళాత్మకతను గుర్తించింది. అతని పేరు దేశమంతటా విస్తరించి, విదేశాలకు ప్రాకింది.

''ఒక కళా కారునిగా సమాజాన్ని మార్చటం నా లక్ష్యం కాదు. ఏ కళా కారుడైనా తన స్వీయ లక్ష్యాన్నే కళలో చూపాలి...'' అని దాదాపు రెండున్నర దశాబ్దాల నాడే తన లక్ష్యాన్ని ప్రకటించాడు, లక్ష్మగౌడ్.

ఆ అవగాహనే, ఆ స్పష్టతే అతన్ని ''లక్ష్మగౌడ్''గా నిలబెట్టింది.

దేశంలోని అనేక ఫైన్ ఆర్ట్స్ కాలేజీలూ, యూనివర్సిటీల కళా విభాగాలు అతన్ని అహ్వనిస్తుంటాయి గౌరవాధ్యాపకునిగా, పరిశ్రా సమయాలలో కళాఖండాల విలువల నిర్ణేతగా!

హైదరాబాద్, సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలోని సరోజినీ నాయుడు పేరునగల కళల విభాగంలోని పోస్టు గ్రాడ్యుయేట్ సెంటర్ అధిపతిగా అతని పద్యవేక్షణలో ఎందరో యువచిత్రకారులు తమ కళకు మెరుగులు దిద్దుకున్నారు, దిద్దుకోంటున్నారు.

తెలుగు వారు ఎక్కుడికి వెళ్లినా ''మా వాడే'' అని సగర్వంగా చెప్పుకోదగిన విఖ్యాతుడు లక్ష్మగౌడ్.

కవీ - రాజకీయవాదీ

(1959 నోబెల్ పురస్కార స్వీకారోపన్యాసం)

మూలం: సాల్వటోర్ క్వాసిమోడో

అనువాదం : బి. వెంకట రామిరెడ్డి

“వెలుగు చూడని రాత్రి సుద్దీర్ఘమైనది” - అన్నాడు పేక్స్టియర్ తన ‘మామౌత్’ నాటకంలో - అనే మాటలు కవి యొక్క స్థితిని వివరించడానికి ఉపయోగిస్తాయి. కవికి అతని ఏకాంతంలో పాఠకుడు తన బాల్యస్నేహితుడి ముఖకవళికలతో, ప్రాపంచికమైన ముఖంతో దర్శనమిస్తాడు.

కవి తన కవిత్వం ద్వారా అధిక సంఖ్యాకులైన మనుషులతో మాట్లాడాలనీ, వారితో కలిసిపోవాలనీ ఆశిస్తాడు. కవి యొక్క బాల్యమిత్రుడు అతని తొలి కవితల లయకు గుర్తు. కవి యొక్క ఇతర మిత్రులు ప్రాచీన కవులు. వారు కవి రచనలను అనుదూర తీరాల నుండి తిలకిస్తారు. ఆ ప్రాచీన కవుల కవితా రూపాలు శాశ్వతమైనవి. అంతకన్న కొత్త రూపాలను సృష్టించడం కష్టతరం.

రచయితా, నవలాకారుడూ మనుషుల్ని అనుకరిస్తారు. కవి మాత్రమే అనంతమైన వస్తువులను ఆవిష్కరించగలుగుతాడు. అందుచేతనే ప్రతి కవి పుట్టుకా ఆ కాలపు సంస్కృతీ నియమాలను ప్రశ్నిస్తుంది. అలాగ అతనికి విమర్శకులు, మహా మహోపాధ్యాయులు, పండితుల్ని ఎదుర్కొనే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. కవి యొక్క యౌవన కాలంలో వీరితో అధిక సంఖ్యాకులు అతని అధిభౌతికాలను నాశనం చేసి, అతని ఊహా చిత్రాలను సరిదిద్దుతారు.

కవియొక్క బాహ్య వ్యక్తిత్వాన్ని అతని కవిత్వం నించి వేరు చేయలేం. ప్రతి దేశానికీ, ప్రతి శతాబ్దంలోనూ, మేధావి వర్గం ఉంటుంది. వీరికి వారివారి భావనా రూపాలుంటాయి. వాళ్ళ ఆదర్శవంతమైన రూపాలూ, నమ్మకాలూ ఉంటాయి. వారికి కవిత్వ చరిత్ర అంటే ఆత్మల పరంపర.

1930లో నా మొదటి సంకలనం ప్రచురించబడ్డ నాటినించి, ఆ తరువాత రెండవ, మూడవ, నాలుగవ సంకలనాలు ప్రచురించబడ్డక, విభజించబడ్డ సంఘమూ, పాఠకులూ రాజకీయ ధూళిపారల్లోంచి కఠినమైన కవిత్వాన్ని చూశారు. నేను 1940లో ప్రచురించిన “గ్రీకుగేయాలూ” సాహిత్యంలోకి కొత్తదాన్ని తీసుకొచ్చి యూరోపు అంతటా ప్రాచీన కావ్యాలను మళ్ళీ చదివించబడాయి. యువకులు తమ ప్రేమలేఖల్లో నాగేయాలను ఉటంకించారు. రాజకీయ నేరస్తులు జైలు గోడల మీద నాగేయాలని వ్రాశారు. కవిత్వానికి గొప్ప కాలం అది!

ఆ కాలంలో నాకవిత్వాన్ని పఠించిన వాళ్ళంతా మేధావులు. గెలిచినా, ఓడినా యుద్ధం మనుషుల స్థాయిని మార్చివేస్తుందని నేనెప్పుడో చెప్పాను. కవిత్వాలూ, తత్వాలూ అన్నీ తుడిచిపెట్టుకుపోతాయి. మృత్యు ప్రభంజనం తరువాత నీతి సూత్రాలూ, మత నమ్మకాలూ ప్రశ్నించబడతాయి. మేధావులు కవిత్వపు అశాంతి నించి తమని తాము దాచుకుంటారు. తన ఏకాంతం లోంచి కవి తన డైరీని ప్రారంభిస్తాడు. చీకటిపైదానం లోంచి సంభాషణ ఉద్భవిస్తుంది. రాజకీయవాదీ, మామూలు కవులూ

తమ ప్రతీకలతో అసలు కవిని పట్టించుకోవడం మానేస్తారు. అదొక కథలాగ పునరావృతం అవుతూవుంటుంది

దేనికీ కట్టుబడని కవి ఈకృతకమైన కవిత్వపు డొల్లల్ని పగలగొట్టాడు. అతడుగేయం నుండి కావ్యానికి ప్రవసిస్తాడు, ప్రపంచాన్ని విశ్లేషిస్తాడు అప్పుడు కవి ప్రమాదకారి అవుతాడు. రాజకీయవాది సాంస్కృతిక స్వేచ్ఛను, కవితాన్ని విమర్శించడం మొదలుపెడతాడు. కవితా సృజన ప్రయోజన రహితం అనుకుంటాడు.

కవి తన కాలపు మనుషుల సమస్యనుభవాల సంగ్రహరూపం. అతనిభాష స్థిరమైనది. డాంట్ భాష మామూలు భాషకు స్వచ్ఛమైన రూపం అన్నాడు ఎలియట్ డాంట్ నామాన్యమైన భాషను కవిత్వీకరించాడు. అలాంటి అధికారాన్ని భాష మీద సాధించడం కష్టతరం. భాషా శాస్త్రకారులు భాష రచనా రూపాన్ని తయారుచేయలేరు. కవిభాష భాషా శాస్త్రకారుల భాషకు విరుద్ధమైనది భాష యొక్క రచనా రూపాన్ని శాసించే సత్తా కవికే ఉంది. కవి భాష అతని యొక్క భావనాబలం వల్ల సంక్లిష్టమౌతుంది. కృతులను అనువదించవచ్చు కాని పండితుల్ని అనువదించడం సాధ్యంకాదు. పండితులు మేధో విన్యాసాలను ఉపయోగించి ఇతర కవుల పద్ధతులను అనుకరించే ప్రయత్నంచేస్తారు. కవి తన సంప్రదానికే కట్టుబడి ఉంటాడు. అతడు విశ్వాంతరీకరణను ప్రక్కకునెట్టేస్తాడు. పండితులు ప్రపంచమంతటా ఉన్న కవిత్వమంతా ఒకేవిధమైనది అనుకుంటారు. అందుకే వాళ్ళు కవితాన్ని తమ చిన్న కొలబద్దలతో కొలిచి విలువల్ని నిర్ణయించే సంకుచిత ప్రయత్నం చేస్తారు. పండితులు తాము మాత్రమే నిజమైన ప్రపంచంలో నివసిస్తున్నామనుకునే సమయంలో, కవి వాక్కు మనుషుల హృదయాలను తడుతూ ఉంటుంది. అతడు సమకాలీన ఆధ్యాత్మిక స్థితిని ఆకళింపు చేసుకోలేదు. సాంస్కృతిక ఐక్యత, మత శక్తులు మనిషిని మేధో బానిసగా తయారు చేసేందుకు వొత్తిడి చేస్తాయి.

మత కవిత్వం, సామాజిక కవిత్వం, గేయ కవిత్వం, నాటక కవిత్వం - అన్నీ మనిషి వ్యక్తీకరణ రూపాలే. మనిషి వ్యక్తీకరణమైన ఆధ్యాత్మిక విజయమే సమాజం అనుకోవడం పొరబాటు. ఒక మనిషి వల్ల, మరో మనిషి సన్యసిస్తే అది మృత్యు సిద్ధాంతం అవుతుంది. నిజమైన సృజన శక్తి ఎప్పుడూ తోడేళ్ళ పంజాల్లో పడుతుంది. కవి యొక్క భాషణం తరచుగా బానిసీకరించబడ్డ ప్రపంచపు ఆధ్యాత్మిక స్వేచ్ఛ మీద ఆధారపడుతుంది. కవి మృత్యువుకు భయపడడు, ఎందుకంటే మృత్యువు ఎల్లప్పుడూ అతని ఆలోచనలను సందర్శిస్తూనే ఉంటుంది. దానితో అతడు పవిత్రమైన సంభాషణ చేస్తుంటాడు. అతడు మనిషిని అతని కలలు, రోగాలు, పేదరికపు బాధలు మొదలైన వాటి రూపంగా భావిస్తాడు.

రాజకీయవాది, మతం - వీరిద్దరి అధికారుల కావ్య యుగం తరువాత ఒక సాహస్రాబ్ది వరకు చెలామణి అయింది. మామూలు విమర్శ కళారూపాల బాహ్య విషయాల మీద దాడిచేస్తుంది. కవి మాత్రం

తన నీతి నుండి, సౌందర్య దృక్పథం నుండి ప్రక్కకు తప్పుకోడు. అందుకే కవి రోకంలోను, సాహితీ రోకంలోను ఒంటరివాడే.

అయితే సమకాలీన సౌందర్య తత్త్వం అనేది వొకటుంటుందా? స్థితివాద, మార్క్సిస్టు కవిత్వాలింకా సాహిత్యంలోకి రాలేదు. ఇలాంటి సందిగ్ధ పరిస్థితుల్లో రాజకీయవాది కవిత్వానికి స్థిరత్వాన్నిస్తున్నట్లు భ్రమింపజేస్తాడు. కవికీ, రాజకీయవాదికీ మధ్య సంఘర్షణ అన్ని సంస్కృతుల్లోనూ ఉన్నదే. ప్రస్తుతం ప్రపంచావ్రేలే ఈ రెండు గ్రూపులూ సమకాలీన స్వేచ్ఛా సిద్ధాంతాలను రూపుదిద్దాలని చూస్తున్నాయి. రాజకీయవాది చెప్పే స్వేచ్ఛా సిద్ధాంతం కేవలం ఒకే మార్గం, సాంస్కృతిక చరిత్రను రక్షిస్తూనే ఉన్న ఈ గోడను పగలగొట్టడం కష్టతరం.

కవి, రాజకీయవాదీ సహకరించుకోగలరా? ఇంకా పూర్తి వికాసాన్ని పొందని సమాజాలలో అది సాధ్యమేమో కాని సంపూర్ణ స్వేచ్ఛా సమాజంలో అది సాధ్యంకాదు. సమకాలీన సమాజంలో రాజకీయవాది అనేక మార్గాలవలంబిస్తున్నాడు. కాని కవి రాజకీయవాదిలా కాక మనిషి అంతర్ ప్రపంచాన్ని గురించి వట్టింపుకుంటాడు. మనిషి అంతర్ ప్రపంచాన్ని సంస్కరించి నూతన సమాజ నిర్మాణం చెయ్యాలనే తపన కవిది.

మత శక్తి తరచుగా రాజకీయ శక్తితో చేతులు కలుపుతుంది. కవి ఎప్పుడూ తన ప్రజల నీతికి భారమితిలాగ ఉండడం రాజకీయవాదికి ప్రమాదంగా పరిణమిస్తుంది. డాంటే కవిత్వం దీనికి గొప్ప ఉదాహరణ. డాంటే కవిత్వంలోని గొప్పదనం ఆకాలంలో అనుమానాలను రేకెత్తిస్తుంది. ప్రతిదేశంలోను డాంటేలాగ సాంస్కృతిక ప్రతినిధిగా నిలబడే కవులు ఉంటూనే వుంటారు. జర్మనీలో స్కిల్లర్, ఇంగ్లండులో పేక్స్లీయర్, ఫ్రాన్స్ లో మోలియర్, కార్మీల్, స్పెయిన్ లో సెర్వాంటెస్, రష్యాలో డోవ్జ్ లిస్కీ అలాంటి పాత్ర నిర్వహించారు.

సామాజిక ప్రగతిలో కవిపాత్ర ఏమిటో అందరికీ తెలుసు. ఫ్రాన్సులో ఒక జీవన విధాన నిర్మాతలుగా ఒక బోదిలేర్, ఒక మలార్మె, ఒక రింగాడ్ ప్రాముఖ్యతను సమకాలీనులు ఎరుగుదురు. సమాజంలో కవి నిర్వహించే ప్రధానపాత్ర రాజకీయవాదికి తెలియదు.

సృజన శక్తిని ఎప్పుడూ ఒక అంటు జాడ్యంగానే భావించారు. ప్లేటో తన ఆదర్శ రాజ్యంలో కవులను చేర్చలేదు; ఎందుకంటే కవులలో ఒకరకమైన అనిశ్చలత ఉంటుంది కాబట్టి. ప్రస్తుత కాలంలో కవి స్వేచ్ఛగా ఉన్నాడా? రాజకీయవాది కవికి ప్రసాదించే స్వేచ్ఛ ఆయుధాల్లోకుండా పైనికుడికి తన సమాజంలోకి కల్పించే ప్రవేశంలాంటిది. లియోనార్డ్ డావిన్చి, అరిస్టోటెస్ లాంటి వాళ్ళిందుకు ఉదాహరణ.

అయితే రాజకీయ వాదైనా స్వేచ్ఛగా ఉన్నాడా అంటే అదీ లేదు. సమాజాన్ని ఏకట్టుబాట్లుతో

ఉంచాలని అతడు ప్రయత్నిస్తాడో, అవే అతన్నీ బంధిస్తాయి. ఆవిధంగా చరిత్రలో రాజకీయవాది, కవి ఇద్దరి మధ్యా ఎడతెగని ఘర్షణ. యుద్ధమో, విప్లవమో సంభవిస్తేనేగాని శాంతి వుండదు. విప్లవం ఒక కొత్త సమాజాన్ని స్థాపిస్తుంది. యుద్ధం అనిశ్చిత స్థితిని మిగులుస్తుంది.

చివరి ప్రపంచ యుద్ధం రాజకీయ, పరిపాలనా వ్యవస్థల మధ్య జరిగిన సంఘర్షణ దాని హింస అతి చిన్న సేపుచ్చుల్ని కూడా చిన్నాభిన్నం చేసింది. ప్రతి దేశపు సాంస్కృతిక వారసత్వమూ దాని సైనిక కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉంటుంది. భయం, అశక్తత, అలసత్వం లాంటివేవీ కవిని తన బాధ్యత నుండి తప్పించలేవు. ప్రతి కవీ, ఎప్పుడూ, ఎవరినో శిక్షించేందుకు తన పదాలను ఉపయోగించడు. అతని న్యాయం ఎప్పుడూ సృజన శిక్షణకు సంబంధించినది.

మృతిరేకత అనేది గతానికీ, వర్తమానానికీ మధ్యజరిగే ఘర్షణ. మృత్యువు స్వయం నిద్రా సుషుప్తిని కలిగి ఉంటుంది. దాన్ని తర్కంతోనో రాజకీయపు తెలివితేటలతోనో నిద్ర లేపేందుకు ప్రయత్నించడం అమానుషం. కవిత్వం అన్యాయానికీ, మారణహోమానికీ తల వొంచదు. రాజకీయవాది మనుషుల్ని ధైర్యంగా చచ్చిపోవడం నేర్చుకోమంటాడు. కవి మనుషుల్ని ధైర్యంగా బ్రతకమంటాడు. కవికి రాజకీయవాది శక్తి తెలుసు. రాజకీయవాదికి కవి యొక్క గొంతు సంఘపు అడుగు నుండి వినిపిస్తుంది. అప్పుడే కవికీ, రాజకీయవాదికీ మధ్య ఘర్షణ ప్రారంభమవుతుంది. చరిత్రలో బహిష్కృతులైన కవుల పేర్లని పావులుగా వాడతారు. రాజకీయవాది సంస్కృతిని పెంపొందిస్తున్నా నంటూ సాంస్కృతిక శక్తిని ధ్వంసం చేస్తుంటాడు. అతని ప్రయత్నం ఎప్పుడూ మనిషి ప్రాథమిక హక్కుల్ని హరించడమే. శాస్త్ర సంతకాలయిన రేడియో, టి.వి. ల సాయంతో కళల ఐక్యతను విడగొడు తుంటాడు. నా "అకిల్స్" గేయంలో నేను చెప్పిందదే. ఈ మధ్య నేను వ్రాసిన పుస్తకంలో మనిషిని భూమితో పోల్చాను.

సామాజిక ఐక్యత తాత్కాలికమైనది. ఏ నియంత జాలంలోనో తమ ప్రాథమిక హక్కుల్ని కోల్పోయిన ప్రజలు ఐక్యతతో నియంతృత్వాన్ని ఎదుర్కుంటారు. నియంతృత్వం తొలగిపోయాక మళ్ళీ ఎవరికీ వారే అయిపోతారు. కవి తన చుట్టూ ఎత్తైన అసహనపు గోడను నిర్మించుకుంటాడు. అలా తను నిర్మించుకున్న శిఖరం మీది నించి ప్రజల మనసుల్లోకి ప్రవేశిస్తాడు.

కవి యొక్క నిశ్శబ్ద ఆక్రమణ అన్ని దేశాల మానవ చరిత్రల్లోనూ ఉన్నదే. రాజకీయవాదిని అంటిపెట్టుకుని వుండే మేధావి దేశానికి ప్రతినిధి కాలేదు. అలాంటి వాళ్ళు కవి యొక్క సందేశాన్ని ప్రజలకు చేరనియ్యకుండా కొద్దికాలం మాత్రమే అడ్డుపడగలుగుతారు. రియోనార్డ్ దానించి చెప్పినట్లు, సకాలంలో ప్రతి తప్పు సవరించబడుతుంది.

జీవితచరిత్ర

నాల్వబోర్క్వాసేమెడొ (1901 - 1968) సైరాక్యూస్ సినిలియన్ తల్లిదండ్రులకు జన్మించాడు.

ఇంజనీర్ కావాలనే ఆశతో పాలెర్నా, తరువాత రోమ్‌లోని పాలిటెక్నిక్‌లో చేరాడు. రోమ్‌న్ విశ్వవిద్యాలయంలో లాటిన్, గ్రీకు చదివాడు. ఆర్థిక కారణాలవల్ల చదువు పూర్తి చేయలేకపోయాడు. ఇటాలియన్ ఆర్మీ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో పనిచేస్తూ ఇటలీలోని అనేక ప్రాంతాలు తిరిగాడు. 1930లో మూడు కవితల్ని ప్రచురించాడు. అదే సంవత్సరం చివర్లో తన మొదటి సంకలనం “వాటర్స్ అండ్ లాండ్స్” ప్రచురించాడు. రెండు సంవత్సరాల తరువాత “సంకెన్ ఒబె” ని ప్రచురించాడు. ఈ సంకలనం అతని గేయ పరిపక్వతని సూచిస్తుంది.

1930 - 38 ల మధ్య ప్రభుత్వోద్యోగాన్ని వదులుకుని ప్రఖ్యాత ఇటాలియన్ రచయితలతో కళాకారులతో పరిచయాలను పెంచుకున్నాడు. 1938లో “టెంపో” అనే వారపత్రికకు ఎడిటరయ్యాడు. మూడు సంవత్సరాల తరువాత మిలాన్‌లోని “గిస్సిప్పి వెర్రి” కన్ఫర్వేటరీలో ఇటాలియన్ సాహిత్య విభాగానికి అధ్యక్షుడయ్యాడు.

1930లలో క్వాసిమోడో “పార్మిటెక్ స్కూల్ ఆఫ్ పాయిట్రీ” ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహించాడు. 1940లో ప్రచురించబడ్డ “గ్రీకు గేయాలు” సంకలనం, 1942లో ప్రచురించబడ్డ ‘న్యూరేయెమ్స్’ క్వాసిమోడో మీద ప్రాచీన కవుల ప్రభావాన్నీ, జీవితాన్ని గూర్చి అతనికున్న విశాలమైన అవగాహనని తెలియజేస్తాయి. క్వాసిమోడో చేసిన గ్రీకు, లాటిన్ కవులు సోఫాక్లిజ్, ఈస్కిలస్, యూరిపిడిస్, ఓవిడ్, వర్జిల్ మొదలైనవారి అనువాదాలు; షేక్స్పియర్, మోలియర్, 20వ శతాబ్దపు రచయితలైన నెరుడ, కమ్మింగ్స్, అడెన్‌లాంటి వారి అనువాదాలు అతని ఆధునిక దృక్పథాన్ని తెలియజేస్తాయి.

రెండో ప్రపంచ యుద్ధకాలంలో క్వాసిమోడో - కవి ప్రజలతో, సమకాలీన సంఘర్షణలతో మమైక్యం చెందాల్సిన అవసరాన్ని గుర్తించాడు. ఫలితం, - 1946లో ప్రచురించబడ్డ “డే ఆఫ్ డే”, 1946 లో వచ్చిన “జీవితం కలకాదు”

క్వాసిమోడో తరువాతి సంకలనాలలో వ్యక్తిత్వం నించి సామాజిక చక్రవర్తికి జరిగిన పరివర్తన, ప్రతిక్షణమూ మృత్యు భయం పరవేష్టించి ఉండే ఆధునిక ప్రపంచంలో జీవితాన్ని ధైర్యంగా జీవించడం గురించిన లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. క్వాసిమోడో జీవితాన్నీ, సాహిత్యాన్నీ ఉత్తేజపరిచేవిధంగా తన కవితా భాషను తీర్చిదిద్దుకున్నాడు. అతని కొన్ని కవితలు, విమర్శనాత్మక వ్యాసాలు 1960లో ఆంగ్లంలో ప్రచురించబడ్డాయి.

1953లో డైలాన్ థామస్‌తో కలిసి “ఎట్రా టావోర్మినా” అంతర్జాతీయ కవితా సాహిత్య పురస్కారాన్ని, మరెన్నో ఇతర పురస్కారాలను అందుకున్న క్వాసిమోడో 1968 జూన్ 14న నేపుల్స్‌లో చనిపోయాడు.

పురస్కారప్రధానం

సిసిలీలో జన్మించిన ఇటాలియన్ కవి సాల్వటార్ క్వాసిమోడాకు ఈ సంవత్సరపు నోబెల్ సాహిత్య బహుమతి ఇవ్వబడింది. అతను మొడికా అనే చిన్న కోస్టల్ టౌనులో జన్మించాడు. ఎంతో సౌందర్యవంతమైన ఆ ప్రాంతపు తీపి స్మృతులు, ప్రాచీన గ్రీసుదేశపు వారసత్వ సంపదకు ప్రసిద్ధిపొందిన దేవాలయాలు, ఇయోనియన్ సముద్రప్రాంతపు నాటకశాలలు, ప్రసిద్ధిపొందిన స్థలాలు ఊహా ప్రపంచాన్ని ఎంత ప్రభావితం చేస్తాయి! ఇక్కడే ప్రాచీన కాలంలో గ్రీకు కవిత్వంలో కీర్తించబడ్డ యోధానయోధులు హిరోన్ చక్రవర్తికి అతిథులుగా ఉన్నారు. ఇక్కడి నుండి పిండార్, ఈకిల్స్ లాంటి మహాసభాపుల కంఠాల ప్రతిధ్వనులు యుగయుగాల కాలపు తెరల్ని చీల్చుకుని వినిపించాయి.

క్వాసిమోడా ఇక్కడే కవిత్వంలోంచి ఎదిగివచ్చాడు. ఈ వాతావరణమే అతని యౌవనాన్ని ప్రభావితం చేసింది. ఈ ప్రాచీన సాహితీ సంప్రదాయ వారసత్వం నించే అతనికవితా ప్రస్థానం ప్రారంభమయింది, అతణ్ణి ఆధునిక ఇటాలియన్ కవిగా తీర్చిదిద్దింది. అయితే ఈ సాహిత్య సంప్రదాయవారసత్వం అతణ్ణి ఒక అనుకరణవాదిని చేయలేదు; అందుకు భిన్నంగా భాషా ప్రయోగంలో కళాత్మకతను సాధించేందుకు అతనికి కావలసిన అంతర్ క్రమశిక్షణని సాధించుకునేందుకు తోడ్పడింది. క్వాసిమోడా ఈ సంప్రదాయ వారసత్వానికి ప్రతీకగా నిలిచాడు.

క్వాసిమోడా 1930లో సాహిత్య క్షేత్రంలో అడుగుపెట్టాడు. అయితే 1940 - 50 ప్రాంతానికీగాని అతను ఆధునిక ఇటాలియన్ మహాకవిగా రూపుదిద్దుకోలేదు. అతను సిల్వోని, మొరాలియ, ఎల్టోరిని వంటి వామ పక్షీయల తరానికి చెందినవాడు. వారిలాగే ఆధునిక ఇటలీ దేశపు రూపుదిద్దడంలో ప్రధానపాత్ర వహించాడు. అతని కవితా సంపద అంతవిస్తృతమైనదేమీకాదు. అతని సాహితీ సృజన అంతాకలిసి అయిదు సంకలనాలు మాత్రమే. ఈ అయిదు సంకలనాలు కవిగా అతని వ్యక్తిత్వాన్నీ, ప్రత్యేకతనీ వ్యక్తీకరించాయి. ఆసంకలనాల పేర్లే వాటి ప్రత్యేకతను చాటి చెబుతున్నాయి. అవి 1) "అంతర్నేనాయంత్రం అయింది - ఇది 1942లో ప్రచురించబడింది. 2) రోజురోజూ (1946). 3) జీవితం కలకాదు (1949). 4) ఆకువచ్చుదనం కల్తీ ఆకువచ్చుదనం (1956). 5) పోల్చరాని భూమి (1958). ఈ సంకలనాలన్నిటినీ అంతర్గతంగా కలిపే సూత్రం ఉంది. ఈ అయిదు సంకలనాల్లోనూ శుష్కవాక్యం వొక్కటే కనబడదు.

క్వాసిమోడా తన బాల్యంతోను, యౌవనంతోను పెంచుకున్న సిసిలీని గురించి ఆగాధమైన ప్రేమతో గానం చేశాడు. తను ఉత్తర ఇటలీకి వలసపోయినా, సిసిలీ దృశ్య సౌందర్యాలనూ, అక్కడే దేవాలయాలను, వాటి శిథిల సౌందర్యాన్నీ, పేదరికానికి ఆలవాలమైన అక్కడే పల్లెటూళ్ళనీ, దుమ్ముడారుల్నీ, ఆలివ్ తోపుల్నీ, సురగలు కత్తే అలల నిట్టూర్పుల సంగీతాన్నీ, గొర్రెల కావరల పిల్లల్నీ తన కవిత్వంలో వర్ణించాడు. అయితే అతను ప్రాంతీయ కవికాడు. తన కవితా సమాగ్రిని ఒక ప్రాంతాన్నించి పోగు చేసుకున్నా అతని కవిత్వం విశ్వమానవ విషాదాన్ని గానం చేస్తుంది. అన్నిటికన్న ముఖ్యంగా ప్రపంచ యుద్ధం మిగిల్చిన కటికచేదు అనుభవాల నుండి ఉత్పన్నమైన పరిస్థితుల నుంచి,

పేరు లేని విషాదాలనించి, అనునిత్యమూ ఎదురయ్యే మృత్యువునించీ తన జాతి జీవిత సీత సూత్రాలను అనుసంధించాడు; ప్రపంచ సాహిత్యంలో అత్యున్నత శ్రేణికి చెందిన కవితల్ని వ్రాశాడు తన దేశ ప్రజల అమరపీఠాన్ని ప్రత్యేకంగా కీర్తించిన ఏకైక కవి కావని మొదా.

కవిత్యం తనకోసం తాను బలకదు. కవిత్యం తన సృజనశక్తితో మనిషి తనని తాను సృజించుకునేందుకు తోడ్పడాలి. అదే ఈ ప్రపంచంలో కవిత్యపు బాధ్యత అని కావని మొదా నమ్మకం స్వేచ్ఛామార్గం మనిషి వొంటరి తనాన్ని జయించాలి ఆ విధంగా అతని కవిత్యం ఇటలీ ప్రజల ఆత్మచైతన్యానికీ, ఆత్మ ప్రబోధానికీ కళాత్మక రూపం. అతని కవిత్యంలో బైబిలు జాతీయాలతో పాటు ప్రాచీనపురాణాలకు చెందిన ఉదాహరణలు చోటుచేసుకున్నాయి. క్రైస్తవ కరుణావాదం ప్రధానంగా అతని కవిత్యానికి మూల లక్షణం.

పైన పేర్కొన్న కారణాలవల్ల స్వీడన్ ఆకాడెమీ నోబెల్ పురస్కారాన్ని మీకు ప్రధానం చేస్తున్నది. మీగేయ కవిత్యం ప్రాచీన చైతన్యజ్వాలతో ఆధునిక మానవుడి విషాదానుభావాలను వ్యక్తీకరిస్తున్నది.

మీ కవిత్యం ఇటలీలోని మీ దేశపు మిత్రుల, అభిమానుల శతాబ్దాల సందేశాన్ని మాకు తీసుకొస్తున్నది. అందుకు మిమ్మల్ని అభినందిస్తూ నోబెల్ సాహితీ పురస్కారాన్ని చక్రవర్తులవారి చేతులమీదుగా అందుకోవలసిందిగా మిమ్మల్ని అభ్యర్థిస్తున్నాను.

- ఎండర్స్ ఆష్టర్లింగ్, (శాశ్వత కార్యదర్శి, స్వీడన్ ఆకాడెమీ)

అంగీకారం

స్వీడన్ దేశాన్ని యేను ఎప్పుడూ నోబెల్ పురస్కారాన్ని అందుకున్నవారు దత్తత తీసుకున్న దేశంగా భావిస్తాను. ఇది సమకాలీన సంస్కృతిలో ఒక అత్యున్నతమైన అదృష్టమైన విషయం. ప్రపంచంలో ఏ ఇతర దేశమూ ఇలాంటి పురస్కారాన్ని వ్యవధిలో విజయవంతం కాలేదు. జనాభా విషయంలో అతి చిన్నదేశమైన మీదేశం అందిస్తున్న ఈ పురస్కారం విశ్వేక్యతను చాటుతున్నది.

అత్యంత అపురూపమైన ఈ పురస్కారం ప్రపంచ దేశాలన్నిటికీ, అన్ని రాజకీయ సంస్థలకు చెందిన వ్యక్తుల్ని, కవుల్ని, తాత్వికుల్ని ఈ పురస్కారాన్ని పొందేందుకు ఉత్తేజితుల్ని చేస్తున్నది. రాక్షసత్వానికి ఎంతబలమూ, ఆయుధాలూ, తలతిక్క సిద్ధాంతాలూ ఉన్నప్పటికీ సంస్కృతి ఎల్లప్పుడూ అనాగరికత్వాన్నీ, రాక్షసత్వాన్నీ వ్యతిరేకిస్తుంది. అతి ప్రాచీనమైన ఉత్తరాది సంస్కృతికి చెందిన ప్రతినిధులందరూ వున్నారు. ఈ సంస్కృతి తన చరిత్రలో మానవ స్వేచ్ఛ కోసం పోరాడింది; మానవత్వంతో నిండిన రాజుల్ని, రాణుల్ని తయారుచేసింది; కవులనూ, రచయితలనూ సృజించింది. అలాంటి ప్రాచీన కవులను గురించి మా ఇటలీలో ఇప్పటికీ చెప్పుకుంటూ వుంటారు. ప్రసిద్ధి పొందిన వైకింగ్స్ దగ్గర్నించీ ఈ శ్రావ్యమైన పేర్లు మాకు వినిపిస్తూనే వున్నాయి. ఇతర సంస్కృతులకు చెందిన కవులకన్న వీర మమ్మల్ని ఎక్కువగా ప్రభావితం చేశారు. స్వీడన్ లాంటి దేశాలు ప్రపంచ సంస్కృతిని ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. కవులూ, రచయితలూ ప్రపంచాన్ని మార్చే ప్రయత్నం చేస్తారు. కవిత్యం ఏకాంతంలో రూపుదిద్దుకుంటుందని మీకు తెలుసు. ఏకాంతంనించే అది ప్రపంచపు నలుమూలలకూ

న్యసిస్తుంది కవిత్వం ఎల్లప్పుడూ భాసిస్తుంది. వినేవాళ్ళు భౌతిక, అధిభౌతిక, బాహ్యంతరాలకు చెందినవారేవైనా కావచ్చు.

ఇప్పుడు మనం మనిషికి సమానం కాని నూతన మానవత్వం గురించి మాట్లాడు తున్నాం కవి ఇప్పటి తాత్కాలిక బాహ్య నిర్మాణానికికేంద్ర బిందువైతే అతడు ప్రమాదకారి ఎలా అవుతాడు? నేటి ప్రపంచం కవిత్వానికి వ్యతిరేకమైన వ్యక్తులతో చేతులు కలిపింది. అందుకే ఈ ప్రపంచానికి కవి ఉనికి ఒక అడ్డు గోడగా తయారయింది. మరోవైపు కవితా శక్తి నిర్మాణస్వప్న మానవ సమాజాల మీదికి ప్రసరిస్తోంది. సాహిత్య క్రిడలు మనిషి అనుభూతులనించీ, అనుభవాలనించీ తప్పించుకుంటే కవితా వ్యాపకానికి అర్థంలేదు. కవిత్వం యొక్క విశ్వాంతరత కవిత్వపు శైలికి ముఖ్యమైనది. అలాంటి విశ్వాంతరత కీడు కలిగించే నీతివల్ల సాధ్యంకాదు. అది ప్రత్యేకమైన ఆత్మిక స్థితి వల్లే సాధ్యం.

సౌందర్యాన్ని గురించి నా భావనవేలం ఐక్యతే కాదు, విచ్ఛిన్నం కూడా, ఒక్కోసారి విచ్ఛిన్నత కూడా కవితా రూపాన్ని తీసుకుంటుంది. చిత్రలేఖనం, శిల్పం, సంగీతం వంటివాటి విషయంలో నీతి, విమర్శ, సౌందర్య దృష్టి మొదలైన సమస్యలు ఒకటే; ఇష్టాయిష్టాలూ ఒకటే. ఆధునికులు గ్రీకు సౌందర్యాన్ని ప్రమాదంలో ముంచారు. వాళ్ళు జీవితాన్ని అనుకరించే కొత్త రూపం కోసం పాత రూపాలను అరూప్యం చేశారు. కవి తన అస్తిత్వాన్ని సామాన్యత భాషా శకలాల నుండి నిర్మించుకుంటాడు. జీవితపు ప్రతి అనుభవము అనుకోని విచ్ఛిన్నత నించీ, ఆధ్యాత్మిక అనిశ్చిత స్థితినించీ, ఒకే విధమైన ఆధ్యాత్మిక స్థితినించీ ఉద్భవిస్తుంది. కవి ఎల్లప్పుడూ ఖచ్చితంగాలేని డైరీని రాస్తుంటాడు. అతని కవితలు అంతకుముందులేని కొత్త భావంలో కళాత్మక రూపాన్ని తీసుకుంటాయి. ఈ శతాబ్దపు కవుల్లో చాలామంది గందరగోళంలో ఉన్నారు. మానవత్వాన్ని కోల్పోయారు. రాజకీయ సిద్ధాంతాల రాక్షాసాలయంలో ఇది సంభవం.

నేనిక్కడ సౌందర్య దృష్టిని గురించి మాట్లాడడంలేదు. ధీరులైన మానవులున్న దేశానికి, మా సంస్కృతి విలువైనదిగా భావిస్తున్న మీ దేశానికి నమస్కరిస్తున్నాను. మీ మధ్య నిండున్నందుకు ఆనందిస్తున్నాను. మాన్యులైన మీ స్వీడన్ దేశపు రాజగారికి, రాణిగారికి, స్పీడిష్ అకాడెమీకి నమస్కరిస్తున్నాను. మీ అకాడెమీకి చెందిన పద్దెనిమిది మంది జ్ఞానులూ నా కవితానికి నోబెల్ పురస్కారాన్నివ్వాలని నిర్ణయించినందుకూ, నా ఇటలీ దేశాన్ని, సంస్కృతిని, సాహిత్యాన్ని గౌరవించినందుకు మరీ మరీ నమస్కరిస్తున్నాను.

దీనికి ముందు స్పీడిష్ అకాడెమీ సభ్యుడైన ఇ. జాన్సన్ - “మీరు ఈ సంవత్సరపు నోబెల్ పురస్కారాన్ని అందుకోబుతున్నారు. శతాబ్దాలూ సాంస్కృతిక తేజస్సుతో విరాజిల్లుతున్న దేశానికి మీరూ, మీ కవిత్యమూ ప్రాతినిధ్యం మోస్తున్నారు మీరు ఒక కవితలోనే మనం నిమగ్నమై సమాజపు భయంకర పాశవిక సత్యాలను వర్ణించారు. మీరు మాయగానికి చెందినవారు. సాహిత్యంలో ఈయగానికి చెందిన సమస్యల్ని, బాధల్ని, ఆశల్ని వర్ణించారు. మీకు మనసమాజం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల్ని గురించిన గొప్ప అవగాహన ఉంది. మీ హృదయం తాడితుల, పీడితుల యెడ కరుణతో నిండి ఉంది. ఇవే మీ కవిత్యపు ప్రాథమిక లక్షణాలు” - అని క్వాసీమోడోను అభినందించారు.

ఆనంద భిక్షువు

(మే18వ తేది చలం జయంతి సందర్భంగా)

- డా॥ యు.ఎ. నరసింహమూర్తి

“అయినా ఆత్మస్తు మానవ జీవిత బుభుక్ష

అడుగున నిరంతర రానంద భిక్ష” - అంటాడు బైరాగి

ఆంధ్రదేశాన్ని బహిష్కరించి అరుణాచల శిఖరమెక్కి వెలుగులు కుమ్మరించిన ఆనంద భిక్షువు గుడిపాటి వెంకట చలం. బరితెగించిన నాటి నుండి భగవాన్ పాదాల ముందు మోకరిల్లిన దాకా ఆయన ఆనందతత్వాన్ని అన్వేషిస్తూనే ఉన్నాడు.

చలం అన్నమాట అనుచిత విభాగం వల్ల ఏర్పడింది. అందుకే ననుకుంటాను - సమాజంలో ఏర్పడ్డ అనుచిత విభాగాన్ని ఆయన ఎదిరించాడు. యుద్ధరంగంలో అసహాయశూరుడు, ఏకాంగపీరుడు వంటి మాటలు ఉపయోగిస్తారు. అవి ఎవరికి చెందుతాయో నాకు తెలియదు. కాని 20వ శతాబ్దపు తెలుగు సమాజాన్ని ఎదిరించిన చలం ఏకాంగపీరుడు, అసహాయశూరుడు అని చెప్పగలను. అందుకే ఆయన బహిష్కృతుడు, పరిచ్యుతుడు అయ్యాడు. సంఘంలో సుదీర్ఘ సంఘర్షణకు సంసిద్ధుడైన స్థిర మనస్కుడు చలం. అందుకే ఆంధ్రదేశాన్ని వదలి అరుణాచలాన్ని అధిరోహించేడు.

తెలుగు నిఘంటువుల్లో చలం అన్న పదానికి స్వేచ్ఛ అనే అర్థాన్ని కూర్చాలి. సాంప్రదాయికులు దానికి విశృంఖలత్వం అని అర్థం చెప్పాలనుకున్నారు. అది అమాహనలోపం. చలం చాలమందికి అమాహన కార్యేడు.

స్వేచ్ఛ అనే దానికి రెండు పార్శ్వాలుంటాయి. ఒకటి ఆనందం, మరొకటి వేదన. ఆ రెండు పార్శ్వాలు తానై నిలిచిన తాత్త్వికుడు, స్వాప్నికుడు చలం. ఆది ఋషుల నుండి అధునాతనుల వరకు ప్రపంచ ప్రసిద్ధ తాత్త్వికుల నందరను మధించి వదలిన చదువరి చలం. ఆ చలమే తన కనలు చదువే రాక్షోతే ఇంకా బాగా రాసేవాణ్ణాడు. తనకలల్ని కల్పిచెయ్యకుండా అందించగలిగి ఉండేవాణ్ణాడు.

వేమన యోగి అయిన కథ విన్నాం. చలం యోగి అయిన కథ కన్నాం. చలం మామూలు యోగి కాదు. మణిక్పట్టుకు ముఛ్చెలు కట్టుకున్న యోగి. శృంగారానందంలోని లోతుల్నితరచి ఉండకపోతే ఆధ్యాత్మికానందపు అంచుల్ని తాకలేకపోయేవాణ్ణి అన్నాడాయన. ఆయనొక నిరంతర సంభాషణశీలి. ఎదిగినకొద్దీ క్రమంగా మౌన అయ్యాడు. అందుకే ఎదో ప్రతి ఆర్థిస్థా మౌన అవుతాడన్నాడు అయన. ‘యోగి సర్వదా అనుభవించే అనిర్వచనీయానందాన్ని ఆర్థిస్థు fitful గా అనుభవిస్తాడని అనుభవ పూర్వకంగా చెప్పేడాయన. “సేవ ఆనందం కాదా వెట్టిదానా!” అని కృష్ణుడు పలికే యశోదాగీతాల నుండి వెనక్కి వెళ్ళే అమీర్ సేపకీ అంకితమైన రాజేశ్వరి దాకా ఆనంద స్వరూపం ఒకలాగే కనిపిస్తుంది చలం లాంటి తాత్త్వికుడికి.

“నీ ఆనందమూ నీ విరహమూ రెంటినీ భరించలేకుండా చేస్తుంది నీ సుందరతేజస్సు” అని కృష్ణుణ్ణి ప్రార్థించే యశోదలో ‘బాధలో కూడా ఆనందం కనబడుతుంది నాకు’ ఈ యోగులకు ఆనందంలో బాధ కనబడుతుంది.” అని తొలిరోజుల్లో మ్యూజింగ్స్ రాసిన చలం కనిపిస్తాడు.

“లోక సౌందర్యాన్ని నాయించుకోకే తీసుకువచ్చావు ఎక్కడికీ వెళ్లాలనిపించదు” అంటోంది యశోద కృష్ణుడితో. మనిషిలో ఎల్లావుందో, ఎందుకువుందో, అతని లోపలేగొప్ప ఆనందం వుంది. అతను ఆనందాన్ని అనుభవించే నిమిషంలో తనలోపలి ఆనందాన్ని పై వస్తువుల సహాయంతో అనుభవిస్తున్నాడు. ఆనందాన్ని అందుకోగలిగితే అతని జీవితం ప్రతి నిమిషం ఆనందమయ మౌతుంది - అన్న చలం మాటలు యశోద స్థితిని వివరిస్తాయి.

సుఖము - బాధ యీ రెండే విలువలు అని గ్రహించిన చలం సమాజపు కట్టుబాట్లకి లోబడి అందరితో కలిసి బాధ అనుభవించే కంటే, సమాజానికి ఎదురీడే శక్తిగా మారి అందరికీ సుఖాన్ని పంచాలని చూసేడు. ఇతరుల్ని ఆలోచించేటట్లు చేసి, వారి బతుకుల్లో కాంతిని కుమ్మరిస్తానని ఆధారాలేని నమ్మకంతో జీవితంలో ఒక సార్వత్రిక పెనుగు లాడేడు. తన ఇష్టాన్ని జీవిత ప్రవాహంమీద గుద్ది నిలబడ్డాడు. ఆనందం మనిషిహక్కు అని విశ్వసించి తన మాటల్లో కాక, మాటల్లోని వాస్తవికతతో పాఠకుల్ని కదిలించినవాడు చలం. అతని జీవితానికి, అతని రాతలకి ఎంతో కలయిక కనబడుతుంది. జీవితమంతా విరామం లేని ఓ భాగ అనుభవించాడు చలం. చివరకు అయనకు బాధకు, సుఖానికి ఏమీ భేదం లేదన్న కబీరు నిశ్చిత కంఠం వినిపించింది.

విద్య - వివాహం అనే రెండు సమకాలీన వ్యవస్థల మీద ధ్వజమెత్తాడు చలం. ఆరెంటినీ తన కావ్యాల వల్ల, బోధనల వల్ల సమూలంగా మార్చాలని తన జీవిత పూర్వభాగమంతా ఎంతో ప్రయత్నించాడు. అక్కడ ప్రారంభమైన చలం ఆనంద విజయం తన దర్శన సాంగత్యాల కోసం వచ్చిన వారికి “ఏ ప్రయత్నమూ ఆశా లేకుండా నిలిచిపో” అన్న భగవాన్ వాక్యాల సారాన్ని అందించడంలో ముగిసింది. అప్పుడాయన ఎవరికీ లోబడనూలేదు; ఎదురుతిరగనూ లేదు, భగవాన్ దగ్గరకు చేరాక, ఈశ్వరవాక్యాభ్యాసంతో ప్రతిదానిని అంగీకరించే స్థితికి చేరుకున్నాడు. దానిని ధీరత్వంగా పరిగణించాడు.

సంఘానికి కులానికి మతానికి వెలిబడ్డ ఏకాకి చలం. ఇష్టం వచ్చినట్లుండే వాడే కాని, పూర్వంనించీ చీర్వుడ్ల పద్ధతుల ప్రకారం నడచేవాడుకాదు. లోపల అనుభవిస్తున్న తక్కువ తనం కోసం తన ఆధిపత్యాన్ని వదులుకోలేని సంఘర్షణీ చలం. కొన్నాళ్లు బ్రహ్మసమాజంలో చేరాడు. ఎప్పటికీ సంఘం కాళ్లు పట్టుకోనివాడు. గుంపులో చేరాలని ఎన్నడూ అనుకోనివాడు. కీర్తికాంత చిరునవ్వుల్ని తృణీకరించినవాడు. సత్యాసత్యాల అసలు తత్వాన్ని శోధించేవాడు. ప్రపంచం మాయ కావచ్చు - అనుభవం మాయకాదు అనే విశ్వాసంతో చిరకాలంపాటు శంకరాద్వైతానికి ఎదురుతిరిగినవాడు.

సౌందర్యం-సుహృద్భావం-ప్రేమ-ఆనందం-కళ అనేవి చలానికి పంచప్రాణాలు. పంచప్రాణాలను.

వేరుపరచి చూపడం ఎలా సాధ్యం కాదో అలాగే చలంలో ఈ భావాలను వేరుపరచి చూపడం సాధ్యం కాదు. ఆయన ఉత్సాహము, ఉద్వేగి, ప్రయత్నమూ, త్యాగము అన్నీ వీటిని వదలుకోకుండా ఉండడం కోసమే ప్రయత్నించేయి. సౌందర్య తృప్తి మలిసమైతే నేనూ మలినుణ్ణే అన్న ధీరుడు చలం “ఋషులూ ప్రవక్తలూ ఎంత నిశ్చయంతో ఆధ్యాత్మికానుభవాల్ని స్వర్గానందాన్ని మాట్లాడారో, అంతకన్న బలంగా రాస్తాను శృంగారాన్ని నేను” - అని చలం అనగలిగే బలం ఆ ప్రయత్నంలోంచి సిద్ధించింది. శృంగార జీవితంలోని శుద్ధమైన, చంచలమైన ఆశల్ని తప్పించి శుభ్రతను, వెలుగును నింపేదిశతో ఆయనకాల్పనికత కొనసాగింది. ఆ కల్పనలలో ఉండే ఆనందమే చలాన్ని ప్రోత్సహించి, దైర్యమిచ్చి, ఓదార్చింది.

స్వస్థించడం కంటే ఆనందకరమైన విషయం ప్రపంచంలో లేదంటాడు చలం. నిర్జీవ కళలే అద్వితీయానందాన్నిస్తున్నప్పుడు ఈశ్వరుని సజీవస్వస్థి ఎంత ఆనందమయమైనది? అనే విషయం వైపు మరిలింది చలం దృష్టి. ఆర్థిస్థు చేసే అందాన్ని అనుభవించే ఆనందాన్ని ఇతరులెరుగరు. కళ నుండి శుద్ధమైన ఆనందాన్ని అనుభవించునన్న వాల్టర్ పెటర్ అభిప్రాయంతో చలం విభేదించేడు. అలవికాని సౌందర్యం ఆనందాన్నిచ్చి, ఆ పట్టరాని తనంలోంచి భరించరాని బాధమొలకెత్తి, నిర్విరామంగా బాధకలిగి, ఆ తర్వాత దశలో అది గొప్ప ఆనందంగా మారడంగాని, లేదా ఆనందమూ, వేదన అనే ద్వంద్వాలకు అతీతమైన దశకు చేరడంగాని జరుగుతుందని చలం భావించేడు.

ఈ ఆనందం స్వభావమేమిటి? యీజ్ఞానం స్వభావమేమిటి? అని ఎన్నోసార్లు తనను తాను ప్రశ్నించుకున్నాడు చలం. నలుగురిలో, ప్రేమలో, స్నేహంలో, ప్రపంచ సంస్కార ప్రయత్నంలో తనను మైమరిచ పోవడమే ఆనందం అన్న బెర్ట్రాండ్ రస్సెల్తో చలం ఏకీభవించలేదు. గేదెలు, కుక్కలులా మైమరిచి పోయే ఆనందం కంటే ఆనందిస్తున్నాననే స్పృహకలిగి ఆనందించడం అతీతానందం అంటాడు చలం. దానిని ఆయన “అపాం యీ స్వరంలో కలవకూడదు. ఈ సర్వమూవచ్చి నా అపాంలో కలవాలి” అని వివరించేడు.

(ట్రైసింగు స్కూల్లో పరీక్షలకు వాచరంగా ఉంటూ దూరంగా పచ్చికలో విరిసిన ఒక గడ్డిపువ్వు అందాన్ని చూసి ఎంతోసేపు ఆయన ఆనందించేడు. ఆ తర్వాత అది పువ్వుకాదని ఒక ఎర్రని కాగితపు ఉండ అని తెలిసింది. యథార్థ జ్ఞానం లేనంతసేపూ ఆనందించగలిగేడు. భ్రమతో లగిన తర్వాత ఆ ఆనందపు స్థితి ఏమిటి? అనే ప్రశ్న - అప్పుడు మొలకెత్తింది. ఆనందాన్ని నశింపజేసే జ్ఞానం వలన ఏమిటి లాభం? అతనిని వేదాంత లోకానికి తరలించింది.

ఆనందం పొందగల సంస్కారం ఎవరు పంచగలరు? విద్యా? సాధనా? వాతావరణమా? వయఃపరిణా? ఇవేవీకాదు అని తెలుసుకున్నాడు చలం. ఒక కవి ‘ముళ్లలో గులాబిపువ్వు ఉండే!’ అని ఆశ్చర్యపోతే, ఇంకొకడు ‘గులాబి పువ్వు చుట్టూ ముళ్లున్నాయే!’ అని ఏడుస్తాడట. అది సంస్కార

విశేషమన్నాడు. ఒకడు ఉన్న ఆనందాన్ని చంపుకుంటాడు ఇంకొకడు లేని ఆనందాన్ని సృష్టించుకుంటాడు. ఆధారం లేకుండా, దాని నుండి కలిగే ఆనందాన్ని సృష్టించుకోగలగడం అద్భుతం అంటాడు చలం. అది అతీంద్రియ దృష్టి వలన సిద్ధించే యోగానందానికి, పరమానందానికి, బ్రహ్మానందానికి, రసానందానికి మార్గదర్శకమవుతుంది

ఆనంద ఉపాధిలో ఇచ్చిపుచ్చుకునే లక్షణం ఉండాలా? అక్కరలేదా? సముద్రాన్ని చూసి మనం ఆనందిస్తాము. 'నీరాక నాకెంత ఆనందం కలిగిస్తుంది?' అని సముద్రం అనుకుంటుందా? అన్నది చలం ప్రశ్న. అందుకే కవులు ప్రకృతిని మానవీకరిస్తూ ఉంటారు ఆ మానవీకరణలోంచి ధ్యాయం జనిస్తుంది. ఒక సందర్భంలో ఆనందపు స్వల్పత్వము, వ్యర్థత్వము గోచరిస్తాయి. ఎందుచేతనంటే ఒక వస్తువుకి శాశ్వతంగా ఆనందాన్నిచ్చే లక్షణం ఉండకపోవచ్చును. ఒకవ్యక్తికి శాశ్వతంగా ఆనందించే లక్షణం లేకపోవచ్చును. దీనినే 'ఏ వస్తువులోనూ చిరమైన తృప్తినిచ్చే గుణమూలేదు. ఏ ప్రాణిలోనూ తృప్తిపడే స్థిమితమూ లేదు.' అందుకే స్థిరమైన తృప్తికరమైన పరిపూర్ణమైన ఆనందంకోసం అన్వేషణ కొనసాగుతూనే ఉంటుంది.

చలం ఆనందదర్శనంలో నాలుగు వికాసదశలు కనిపిస్తాయి. శబ్ద స్పృహ రూప రస గంధాత్మకమైన భౌతిక ప్రపంచ సంబంధమైన శౌందర్యానుభవంలోంచి ఉద్భవించిన ఆనందం. ఇది ఇంద్రియ సంబంధమైనది. ఇంద్రియవ్యాపారాల్ని వ్యత్యస్తం చేస్తూ, భౌతికంగా లేని వస్తువును ఉన్నట్టుగా ఊహిస్తూ, భ్రమను సత్యంగా తలచే, తలపించే ఆనందం రెండవది. ఇది అతీంద్రియానందం. తాను ప్రకృతిలో లీనం కావడాన్ని అరికట్టి, ప్రకృతినే తనలో చూసుకుంటూ, అహంకారంలో సర్వాన్ని లీనంచేసి మానసానందం మూడవది. ఇది యోగికానందం. ప్రతి దానిని అంగీకరించే స్థితికి చేరుకుని, మేలుకున్నప్పుడు కూడా నిద్రలో వాదిలైనట్టే 'నేను' అనే స్థితిని మాయం చేసి ఆనందం నాగవది. ఇది ఆధ్యాత్మికానందం.

చలం మొదటిదశలో "నువ్వుకళలో లీనం కావాలి. కళ నీలో లీనం కాదు" అన్నాడు. రెండవదశలో "ఆనందమైన భ్రమని చంపే జ్ఞానం యేం లాభం" అన్నాడు. మూడవదశలో "అహం ఈ సర్వంలో కలియకూడదు. ఈ సర్వమూ వచ్చి నా అహంలో కలవాలి" అన్నాడు. నాల్గవదశలో "ఈ సంసారారణ్యతల్ని తెంపుకుని ముందుకు సాగారా, మీ ముందున్నది ఆనందవాహ్ని" అన్నాడు. చలం జీవితంలోను, రచనల్లోను ఈ క్రమపరిణామ దశలు కనిపిస్తాయి. ప్రపంచం - ఆత్మ - ఈశ్వరుడు అనే మూడు పథాలలో సాగిన చలం ఆనందగంగ రసాతలం నుండి భూతలానికి, భూతలం నుండి స్వర్గసీమకు తన ప్రస్థానాన్ని కొనసాగించింది. అందుకే ఆయనకు ఈశ్వరాశీర్వాదాలు లభించాయి. ఈశ్వరదర్శనం అయింది.

విజ్ఞాన శాస్త్రాలకు అంతుపట్టని ఇంద్రియానుభూతి

- డా॥ చాగంటి కృష్ణకుమారి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వు ఎలా ఉంటుంది?

పసుపు పచ్చగా ఉంటుంది.

మంకెన పువ్వు ఎలా ఉంటుంది?

ఎర్రగా ఉంటుంది.

ఇవీ ఓ ప్రశ్నలేనా? ఆహా ప్రశ్నలే! చాలా క్లిష్టమైన ప్రశ్నలు.

మీ పసిఠనులో మీ అమ్మ పసుపురాసుకొన్న తన పొదాలని చూపిస్తూ 'ఇది పసుపు' నేను పెట్టెకొన్న కుంకుమరంగు 'ఎరుపు' - అంటూ మీకు రంగులను చూపించింది. వాటిని గుర్తుపట్టడం నేర్పించింది. అందువల్ల అన్నీ తెలుసును అన్న అహంభావంతో, ఇవీ ఓ ప్రశ్నలేనా? అని అడుగుతున్నారు. పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు పసుపు పచ్చగా ఉంటుంది అన్నారు కదా! "పసుపు పచ్చగా ఉండటం అంటే ఏమిటి? పోనీ 'ఎరుపు' అంటే ఏమిటో చెప్పండి చూద్దాం." 'తేనే తీయగా ఉంటుంది; చింతకాయలు పుల్లగా ఉంటాయి. అందులో ఏమీ నందేహం లేదు. కానీ తియ్యగా ఉండటం అంటే ఏమిటి? పోనీ 'పులుపు' అంటే ఏమిటో చెప్పండి చూద్దాం? ప్రక్క ఇంటి అమ్మాయి వీణ వాయిస్తోందనీ, రోడ్డుమీద ట్రాఫిక్ జామ్ అయి మహా రోడ్దగా ఉందనీ మీరు చెప్పగలరు. వీధి గదిలో కూర్చున్న మీరు, పెరట్లో పారి జాతాలు విచ్చుకొంటున్నాయనీ, వంట ఇంటిలో కూర మాడిందనీ చెప్పతారు.

కన్ను, ముక్కు, నాలిక, చెవి, చర్మం - ఇవే, ఈ ఇంద్రియాలే మనీషికి పరిసరాల గురించిన సాధారణ విషయ పరిజ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నాయి. ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం చేసిన ప్రయోగాల వల్ల రూపొందే శాస్త్రపరిజ్ఞానం కూడా మానవ ఇంద్రియాల అప్పటి కప్పుడు ప్రసాదించే ఇంద్రియజ్ఞానం మీద ఆధారపడే ఉంటుంది. అయినప్పటికీ, బాహ్య ప్రపంచంతో ఇంద్రియాలకి ఉన్న సంబంధాల గురించి విడుమరచి చెప్పగలిగే శాస్త్రపరిజ్ఞానానికి లేదు. ఇంద్రియ జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకొంటూ రూపొందిన శాస్త్ర పరిజ్ఞానంలో ఇంద్రియానుభూతి గుణాలు మచ్చుకైనా కనిపించవు. ఇది చాలా విచిత్రమైన పరిస్థితి. ఈ విషయాన్ని సామాన్యులు ఒప్పుకోరు. శాస్త్రజ్ఞుల పట్ల వారికి ఉండే అపారమైన గౌరవ భావమే అందుకు కారణం కావచ్చు. ఎంతో చాతుర్యంతో అదృతమైన శాస్త్రీయ పద్ధతులను రూపొందిస్తూ, వాటిని మెరుగుపరుస్తూ, అత్యంత ఆధునికమైన పరిజ్ఞానాన్ని శాస్త్రజ్ఞులు అందిస్తూ ఉంటారనీ, వారు ఏ విషయాన్ని అయినా పూర్తిగా విడమరచి చెప్పగలరనీ సామాన్యులు నమ్ముతారు.

పసుపు పచ్చగా ఉండటం అంటే ఏమిటి? అనే ప్రశ్నకు సామాన్యులు సమాధానం చెప్పలేక పోవచ్చు. కాబట్టి ఒక భౌతిక శాస్త్రజ్ఞుని అడిగి చూద్దాం.

590 మిల్లీ మైక్రానుల దాదాపుల్లో తరంగ దైర్ఘ్యం (wave length) గల విద్యుదయస్కాంత తరంగాలు అని అతను చెప్పతాడు.

'పసుపు రంగు ఎక్కడనించి వచ్చింది?' - అని మళ్లీ మనం ప్రశ్నించవచ్చు

'నేను రూపొందించిన నిదర్శనాధార చిత్రంలో రంగు ఉండదు. ఈ రకమైన కాంతి కంపనాలు ఆరోగ్యంగా ఉన్న కంటి రెటీనాని తాకితే, ఆ కన్ను గల వ్యక్తికి పసుపు రంగు అనుభూతి కలుగుతుంది' అంటాడు.

అతనిని వదలకుండా మరిన్ని ప్రశ్నలతో చుట్టు ముట్టితే రంగుల గురించి ఇంకా ఇలా చెప్పుకుపోతాడు

కాంతి తరంగదైర్వ్యం (అల పొడవు) బట్టి రంగు అనుభూతి ఉంటుంది. విద్యుదయస్కాంత తరంగాలన్నీ మీకు రంగు అనుభూతులను ఇవ్వవు. 800 నుంచి 400 మిల్లీ మైక్రానుల తరంగ దైర్వ్యం గల తరంగాలు మాత్రమే రంగు అనుభూతులను ఇస్తాయి. 800 మిల్లీ మైక్రానుల కంటే ఎక్కువ తరంగ దైర్వ్యం గల పరారుణ తరంగాలు, 400 మిల్లీమైక్రానుల కంటే తక్కువ తరంగదైర్వ్యం గల అతినీలలోహిత తరంగాలు కంటికి కనిపించవు అంటాడు ఇక్కడ తమాషా ఏమిటంటే అతని శాస్త్రీయ దృష్టికి పరారుణ కాంతి, అతినీలలోహిత కాంతి కంటికి కనిపించే కాంతి వంటివే. ఇవన్నీ విద్యుదయస్కాంత తరంగాలే అంటాడు అన్నీ ఒకే కుటుంబానికి చెందుతాయి అంటాడు. అంటువంటప్పుడు మనిషి కన్ను ప్రత్యేకించి చాల చిత్రంగా ఆ అవధి లోని తరంగాలనే చూడటానికి ఎందుకు ఎంకుకొంది, మిగిలిన వాటిని ఎందుకు చూడలేకపోతుంది?

శాస్త్రజ్ఞుని మనం ఇంకా ఇలా ప్రశ్నించవచ్చు '590 మిల్లీమైక్రానుల తరంగాలే, అవి మాత్రమే పసుపురంగు అనుభూతిని ఇస్తాయా?'

“కాదు, అవి మాత్రమే ఇవ్వవు. ఎరుపు అనుభూతిని ఇచ్చే తరంగాలు (760 మిల్లీమైక్రాన్లు), ఆకువచ్చు అనుభూతిని ఇచ్చే తరంగాలు (535 మిల్లీమైక్రాన్లు) ఒక నిర్దిష్టమైన నిష్పత్తిలో కలిసిపోతే, పసుపురంగు అనుభూతి కలగుతుంది. ఈ పసుపుకీ, 590 మిల్లీమైక్రానుల తరంగాల వల్ల కలిగే పసుపు రంగుకీ తేడా ఉండదు. రెండూ ప్రక్క ప్రక్కన ఉంటే ఏది ఏదో పోల్చుకోలేము”. “ఈ విధంగా తరంగాలను కలపటం ద్వారా రంగులను పొందడానికి ఏదైనా కచ్చితమైన శాస్త్రీయ పద్ధతిని రూపొందించగలమా?”

“లేము. అందుకు అవకాశం లేదు. ఇటువంటి రంగు మిశ్రమాల చార్టును ఒక దానిని తయారుచేశారు. దానిని వర్ణ త్రికోణం అంటారు. ఈ త్రికోణానికి తరంగదైర్వ్యంతో సంబంధం లేదు. రెండు తరంగాలను కలిపితే వచ్చే మిశ్రమం రంగు ఆ రెండింటి మధ్య విలువే కావాలని రూలు లేదు. ఉదాహరణకి కాంతి వర్ణపటానికి ఆ చివర్న ఉన్న ఎరుపునీ, ఆ చివర్న ఉన్న నీలాన్నీ కలిపితే పర్పుల్ వస్తుంది. ఈ రంగు ఇలాగే వస్తుంది కానీ, మరోవిధంగా రాదు. ఈ రంగు ఏక వర్ణకాంతి కిరణం వల్ల రాదు. మరో ముఖ్యమైన విషయం, వర్ణ త్రికోణం అందరికీ ఒక్కలాగే కనిపించదు. వ్యక్తికి వ్యక్తికి మారుతూ ఉంటుంది. త్రివర్ణ గ్రాహకులకు ఇది మరోలా కనిపిస్తుంది వారి అనుభూతి వేరుగా ఉంటుంది.”

ఈ విధంగా భౌతిక శాస్త్రజ్ఞుడు తన నిదర్శనాత్మక చిత్రాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని రంగు అనుభూతిని వివరించలేక పోయాడు. శరీరధర్మ శాస్త్రజ్ఞుడు వివరించగలడు అంటారా? అతను కూడా వివరించడలుగుతాడని నేను అనుకోను. రెటీనా, కార్నియా, ఐరిస్ వంటి సాంకేతిక పదాలను వాడుతూ అతను కన్నును వర్ణిస్తాడు. నేత్ర పటలంలోని కణాస్తాయీ సూక్ష్మ నిర్మాణాన్ని ఎలక్ట్రాన్

సూక్ష్మదర్శినితో కనుగొన్నాము అంటాడు. రెటీనాలో జరగే ప్రక్రియలూ, అవి నేత్రనాడులలో కలగజేసే ప్రచోదనాలూ, అవి మెదడును చేరే విధానం చెప్పుకొస్తాడు. నేత్రనాడి తంత్రులు ఏమేరకు ఉత్తేజితమయ్యాయో, దానివల్ల మెదడులోని ఏ ఏ కణాలలో ఎటువంటి ప్రత్యేకమైన ప్రక్రియలు జరుగుతాయో చెప్తాడు వాటిగురించి చాలా కచ్చితమైన పరిజ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు. చిట్టచివరికి, “ఈ ప్రక్రియలన్నీ జరిగినప్పుడు ఆ కన్నుగల వ్యక్తి మెదడులో పసుపు అనుభూతి నమోదు అవుతుంది” అంటాడు.

సరదాకి రంగును ధ్వనితో పోల్చి చూద్దాం. ధ్వని తరంగపానపున్యాన్ని బట్టి స్వరస్థాయి ఉంటుంది. మనిషి వినగలిగే ధ్వని పానపున్యాల విస్తృతి చూడగలిగే కాంతి పానపున్యాల విస్తృతి ఉంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. రకరకాల ధ్వని పానపున్యాలు కలిసి పోవడం వల్ల ఏక పానపున్యం విలువ కల మరో స్వర స్థాయి పుట్టుదు. ఈ విషయంలో కాంతికి, ధ్వనికీ తేడా ఉంది ఒక దాని మీద ఒకటి అతిదేశించుతూ వస్తున్న ధ్వని తరంగాలలో ఎన్ని స్వరస్థాయి బేధాలు ఉన్నా, అవి అన్నీ ఏడివిడిగానే వినిపిస్తాయి. ఇటువంటి స్థాయి బేధాలను సంగీత జ్ఞానం ఉన్న వ్యక్తులు సులభంగా గుర్తించగలుగుతారు. కంఠస్వరాలకీ, వాయిద్యాలకీ ఒక విశిష్టమైన ధ్వని కంపన స్వరూపం ఉంటుంది దీనిని నాదగుణం అంటారు, వినిపిస్తున్న నాదం వీణదా, వాయులినానిదా, బడిగంటదా లేక గుడిగంటలదా, అన్న విషయం నాదగుణాన్ని బట్టి తెలిసిపోతుంది. మామూలు శబ్దాలకి కూడా నాదగుణం ఉంటుంది. ఆకలితో ఏడుస్తున్న పసిపిల్ల వాళ్ల అమ్మపాల దబ్బామూతని చెంచాతో తీసే చప్పుడునీ, గ్లాసులో పాలపాడినీ, నీటినీ చెంచాతో కలుపుతున్న చప్పుళ్లనీ విని తన కోసం పాలు తయారవుతున్నాయని గ్రహిస్తుంది. తక్కువ ఏడుపు మానేస్తుంది ఆ చప్పుళ్లకి ఉన్న ప్రత్యేకమైన నాదగుణాన్ని ఆ పసి పిల్ల పసిగట్టేస్తుంది. వీటన్నింటిలో ధ్వని తరంగ పానపున్యాలు కలిసిపోతున్న నిష్పత్తిని బట్టి నాదగుణం ఉంటుంది. ధ్వని పానపున్యాలు అవిచ్ఛిన్నంగా మారిపోతూ ఉంటే మనకి చికాకు పుడుతుంది. పారిశ్రామిక నగరంలో ఓ అయిదారు ఫ్యాక్టరీల సైరల్లు ఒకేసారి గొంతెత్తితే ఎలా ఉంటుంది? కాంతికి, ధ్వనికీ ఈ విషయంలో కూడా తేడా ఉంది. కాంతి పానపున్యాలు అవిచ్ఛిన్నంగా మారిపోతూ ఉంటే ఏర్పడేవన్నెల వల్ల అందం అతిశయిస్తుంది. ఆ విధంగా అతిశయించిన అందాన్ని వర్ణచిత్రాలలోనూ, ప్రకృతిలోనూ మనం చూస్తాం.

శరీర ధర్మశాస్త్రజ్ఞుణ్ణి వినికీడిగురించి వివరించి చెప్పమంటే “శ్రుణ నాడులు ధ్వని సమాచారాన్ని మెదడులో ఒక ప్రత్యేకమైన భాగానికి చేరదేస్తాయనీ, అప్పుడు ఆ చెవిగల వ్యక్తి మెదడులో ధ్వని అనుభూతి నమోదు అవుతుంది.” అని చెప్తాడు.

ఈ విధంగా భౌతిక శాస్త్రజ్ఞుడూ, శరీర ధర్మశాస్త్రజ్ఞుడూ, ధ్వని విషయంలో రూపొందించిన నిర్మాణాత్మక చిత్రాలలో అనుభూతికి సంబంధించిన గుణాలు ఉండవు. శరీర ధర్మశాస్త్రజ్ఞుల దగ్గర్నుంచి ఇటువంటి సమాధానాలు మనకి రంగు, ధ్వని విషయాలలోనే ఇలా ఉండవు. ‘రుచి’కి అంతే ‘వాసన’కి అంతే. మరేదైనా కూడా అంతే! ఇంద్రియానుభూతుల గురించి శాస్త్రజ్ఞులు ఎంత శాస్త్రీయంగా, నిదర్శనాలతో వర్ణించి చెప్పినా, చివరకు వారి సమాధానం ‘మీ మెదడులో ఆ అనుభూతి నమోదు అవుతుంది’ అనే వాక్యంతోనే ముగుస్తాయి.

తేనెటీగలు అతినీలలోహిత కాంతిని చూడగలవు కాంతి ఏ కొద్దిపాటిగా దృవణం చెందినా అవి గుర్తు పట్టగలవు మనిషి అతినీలలోహిత కాంతిని చూడలేడు సంపూర్ణంగా దృవణం చెందిన కాంతిని కూడా అతను గుర్తించలేడు మామూలు కాంతికి దృవిత కాంతికి అతనికి తేడా తెలియదు గబ్బిలాల అత్యధిక ధ్వని పౌనఃపున్యాల గల Ultra Sound ని వినగలవు మనిషికి అది సాధ్యం కాదు మనుషులకంటే ఎక్కువ సమర్థవంతంగా జంతువులు వానలను పసిగట్టగలవు. భౌతిక రసాయనిక ప్రేరణలలో గల ఏ ఏ లక్షణాల వల్ల మనుషులకంటే జంతువులకు ఇంద్రియజ్ఞానం ఎక్కువ సున్నితంగా ఉంది?

కొన్ని దశాబ్దాల క్రితం రసాయన శాస్త్రజ్ఞులు ఒక తెల్లని పొడిని కనుగొన్నారు ఈ పొడిని తిని కొంత మంది 'చేదుగా ఉంది' అన్నారు. మరికొంతమంది దానికి 'రుచిలేదు' అన్నారు. శాస్త్రజ్ఞులకి ఈ పొడి విషయంలో సహజంగానే కుతూహలం ఎక్కువై పరిశోధనలు చేశారు. ఒకపదార్థానికి ఉండే రుచి బాహ్య అంశాల మీద ఆధారపడి ఉండదనీ, దానిని రుచి చూస్తున్న వ్యక్తి స్వాభావిక, అంతర్గత లక్షణాలను బట్టి ఉంటుందనీ తెలుసుకొన్నారు. 'జిహ్వకో రుచి, పుష్టాకో బుద్ధి' అన్న సామెతలో ఎంత సత్యం ఉందో, దాన్ని మనం ఎంత అర్థవంతంగా వాడుకొంటున్నామో ఈ చర్చవల్ల తెలుసుకోవచ్చు.

కాంతి గురించి మరికొంచెం లోతుగానూ నిశితంగానూ తెలుసుకోవటానికి ప్రయత్నిద్దాం. కాంతికి కారణం ఎలక్ట్రానులేనని ఈ రోజులలో అందరికీ తెలుసున్న విషయం హైడ్రోజన్ పరమాణు వల్ల పలాన్ని ఉదాహరణగా తీసుకొందాం. హైడ్రోజన్ పరమాణువు కేంద్రకంలో ఒక ప్రోటాను ఉంది. దాని చుట్టూ ఎలక్ట్రాను తిరుగుతోంది. ఎలక్ట్రాన్ నీలంగా ఉండదు; ఎరుపుగా ఉండదు; ఆకుపచ్చగానూ ఉండదు. అసలు దానికి రంగు ఉండదు. ప్రోటానుకీ రంగులేదు, ఎలక్ట్రానూ, ప్రోటానూ కలసి హైడ్రోజన్ పరమాణువుగా రూపొందినప్పుడు, అటువంటి పరమాణువు ఒక ప్రత్యేకమైన విద్యుదయస్కాంత కిరణాన్ని ఈయగలదు. స్పెక్ట్రా స్కోప్ తో హైడ్రోజన్ వల్ల పలాన్ని పొందవచ్చు ఈ పలాన్ని చూసిన పరిశీలకుడికి ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, నీలం, వయోలెట్ రంగుల అనుభూతులు కలుగుతాయి. ఈ అనుభూతులకు కారణమైన, శరీరధర్మ ప్రక్రియలలో ఎక్కువ రంగు ఉండదు. నాడులకు రంగులేదు. ఉత్తేజిత నాడులకు రంగు ఉండదు.

పరమాణు వల్ల పటంలో కనిపించే వర్ణపట్టీలు, కాంతి భౌతిక లక్షణాలను తెలుసుకోడానికి ఉపయోగపడే ప్రథమ సమాచారమే కానీ అదే పూర్తి సమాచారం కాదు. నిజానికి రంగు అనుభూతి కాంతి తరంగాల యొక్క తరంగదైర్ఘ్యం వివరాలను చెప్పలేదు. కన్ను చూసే వర్ణ పట్టీ భౌతిక శాస్త్రజ్ఞుని దృష్టిలో ఏక వర్ణ పట్టీ కాదు, ఒక వర్ణంలో ఉన్న వన్నెలను విడివిడిగా గుర్తించలేని కంటి అసమర్థతతో శాస్త్రజ్ఞుడు రాజీపడలేడు. అందువల్ల వర్ణ పట్టీ గురించిన పూర్తి సమాచారాన్ని పొందటానికి అతను 'అనుభూతిని' ప్రక్కకు నెట్టేస్తాడు ఏకవర్ణ కాంతిని పొందటానికి తగిన విధంగా అతను తన స్పెక్ట్రా స్కోపు (Spectra Scope) లో అమరికలను మారుస్తాడు.

కాంతి భౌతిక లక్షణాలని ఇంకా వివరంగా తెలుసుకోవడానికి శాస్త్రజ్ఞుడు ప్రత్యేకమైన స్పెక్ట్రాస్కోపు (Spectra scope) ని వాడుతాడు. ప్రిజమ్ (Prism) కి బదులుగా Diffraction grating ని వాడుతాడు. ధృవిత కాంతిని కన్ను చూడలేదు కనక శాస్త్రజ్ఞుడు ఇటువంటి పరిశీలనలకు నికాల్ ప్రిజమ్ ని వాడుతాడు అతి నీలలోహిత, పరారుణ కిరణాలతో ప్రయోగాలు చేసేటప్పుడు అతను Photo graphic plate ని వాడుతాడు. ఇవన్నీ అందరికీ తెలుసున్న విషయాలే! ఇక్కడ ముఖ్యంగా నేను చెప్పదలచుకొన్నది ఏమిటంటే, శాస్త్ర పరిశోధనలో సాంకేతికతను మెరుగు పరుస్తున్న కొద్దీ, క్రమక్రమంగా పరిశీలకుని కంటి స్థానాన్ని శాస్త్ర పరికరం ఆక్రమించుకొంటుంది. కానీ జాగ్రత్తగా ఆలోచించి చూస్తే “పరికరం” పరిశోధనలో మొదటి నుంచీ ఉంటూనే ఉంది అని తెలుస్తుంది. అత్యంత ఆధునిక పరికరం పరిశీలకుని కంటిని పూర్తిగా గెంటివేసి, పరిశోధనలో తానే సంపూర్ణ అధిపత్యం వహించగలడా? అలా ఎన్నటికీ జరగదు. ఇంద్రియాజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకోకుండా శాస్త్ర పరిజ్ఞానం అభివృద్ధి చెందటం అసాధ్యం. శాస్త్రజ్ఞుడు తన పరికరం సరిగ్గా పనిచేస్తుందో, లేదో నని పరీక్షలు చేస్తాడు. ఇటువంటి పరీక్షలకు ఒక్కసారి అతను ఆ పరికరాన్ని తయారు చేసి ఇచ్చిన కర్మాగారం ఇచ్చే ప్రామాణికతా ప్రశ్న మీద ఆధారపడతాడు. కర్మాగారంలోని పనివారు వివిధ స్థాయిలలో వారి వారి ఇంద్రియ జ్ఞానాలను వినియోగిస్తూనే ఆ పరికరం ప్రమాణికతను నిర్ధారిస్తారు. ఫోటో మెట్రీక్ రికార్డింగ్ వద్దతి ప్రస్తుతం అత్యంత ఆధునికమైన విధానం. ఇది చిత్రాలను బాగా పెద్దవిగాచేసి అత్యంత సూక్ష్మ సమాచారాన్ని కూడా అందిస్తుంది. దీనిని చదివి అర్థం చేసుకోడానికైనా శాస్త్రజ్ఞుడికి ‘కన్ను’ కావాలి కదా! శాస్త్ర పరికరాలు ఎంత కచ్చితమైన సమాచారాన్ని ఇచ్చినా పరిశీలకుడు చదవలేని నాడు అది నిర్లక్ష్యమే కదా!

మళ్ళీ మన చర్చ మొదటికే వచ్చింది. మానవ ఇంద్రియాలు నేరూ శాస్త్రజ్ఞుడికి ఇచ్చే సమాచారంలో అనుభూతికి సంబంధించిన భౌతిక లక్షణాలు ఉండవు. ఇంద్రియానుభూతులను ఉపయోగించుకొంటూ రూపొందే శాస్త్ర పరిజ్ఞానంలో ఆ అనుభూతులు ఉంటాయని భావించడం సహజమే. కానీ యదార్థానికి శాస్త్రీయంశాలలో ఇంద్రియానుభూతుల జాడ ఎక్కడా కనిపించదు. ఈ విషయాన్ని క్రీ.పూ. 5వ శతాబ్దంలోనే గ్రీకు దార్శనికుడు డెమోక్రిటీస్ గుర్తించాడు. అతను మానవ ఇంద్రియాలకీ, మేధస్సుకీ “ ఏది యదార్థము” అన్న విషయంపై జరిగిన సంవాదాన్ని ఇలా చెప్పాడు.

“నువ్వు ఉంది అని చెబుతున్న రంగు బాహ్యమైనది. తీయడం బాహ్యమైనది. చేదు బాహ్యమైనది. ఇవన్నీ వాస్తవాలు కావు. యదార్థంగా ఉన్నవి పరమాణువులు, శూన్యమే సుమా” - అని మేధ, ఇంద్రియాలతో అంది.

నీ “పరిజ్ఞానానికి కావలసిన ఆధారాలకి మేము నీకు గుదిగుచ్చి ఇచ్చిన సమాచారాలను వాడుకొంటున్నావు. ఆ విధంగా నువ్వు మాకు ఋణపడుతున్నావ్. ఓ మందబుద్ధీ! నీ గెలుపులోనే నీ ఓటమి ఉంది సుమా.” అంటూ ఇంద్రియాలు మేధకు బదులు చెప్పాయి.

Reference : 1. The Mystery of the Sensual Qualities Erwin Shor 'o'dinger.

జీవ పరిణామ క్రమం - దేవుడు

- డా॥ దేవరాజు మహారాజు

విజ్ఞాన శాస్త్రం విశ్వాసం లోంచి అభివృద్ధి చెందింది. అయితే అది యధార్థంగా ఒక రూపు దిద్దుకున్నప్పుడు సర్వ జనావళికి అందుబాటులో కొస్తుంది. దాన్ని ఎవరు నమ్మినా నమ్మక పోయినా అది అందరి సేవకై ఎదురు చూస్తుంది. మతం, దేవుడు కూడా విశ్వాసంతో అవి విశ్వాసాలు విశ్వాసాలుగానే ఉండి పోతున్నాయి. వాటి ఫలితాలు వాస్తవాలుగా అందరి అనుభవంలోకి రావడం లేదు. వాటిమీద గురి ఉన్న వారికి, నమ్మకం పెంచుకున్న వారికి వాటివల్ల ప్రయోజనం కలుగుతోందన్న భ్రమ ఉంటుందేమో తెలియదు.

ఒక మతం మరో మతం వారికి, ఒకదేవుడు మరో దేవుడికి ఇష్టం ఉండకపోవచ్చు. ఇష్టం లేకపోబట్టే ఎన్నో అనర్థాలు జరుగుతున్నాయి. విజ్ఞాన శాస్త్రానికి సంబంధించి, ఇష్టా ఇష్టాలకు తావు లేదు విభజనలు లేవు. అడ్డు గోడలు లేవు. ఒక మందు బిళ్ళ ఉందను కుందాం. అది అందరికీ సమానంగా ఒకే విధంగా పని చేస్తుంది తప్ప, అది వాడుతున్న రోగి ఏ కులం వాడు, ఏ గోత్రం వాడు, ఏ జాతీయుడు, ఏ భాష మాట్లాడతాడు, వాడి ఆర్థిక స్థితిగతులేమిటి? అని ఆలోచించదు. దానికి ఆ అవకాశమే లేదు. విజ్ఞాన శాస్త్రంలోనూ అభిప్రాయ భేదాలు, సిద్ధాంతాల గొడవలు, భిన్నమైన ఫలితాలు తప్పకుండా ఉంటాయి. అది ఒక దశ వరకే ఆ తర్వాత విజ్ఞానం ప్రాయోగిక పరిజ్ఞానంగా మారి మానవాళి ఉపయోగంలోకి వచ్చేసరికి దానికి ఒక సార్వజనీనత దానంతట అదే ఆపాదించుకుంటుంది.

దేవుడు మనిషిని పుట్టించాడా? మనిషి దేవుణ్ణి కల్పించాడా? అనేవి అనాది కాలంగా వస్తున్న రెండు ప్రశ్నలు. ఈ రెండూ ఉత్తర దక్షిణ దృవాల్లాంటివి. దేవుడు మనిషిని పుట్టించాడని నమ్మేవారికి మనం చెప్పేదేం లేదు. అయితే దానికి ఆధారాలు మాత్రం ఏవీలేవని ఖచ్చితంగా చెప్పేల్సి ఉంటుంది. మనిషి దేవుడికి ఒక రూపం ఇచ్చాడని జీవ పరిణామం పై గౌరవమున్నవారు సులభంగా గుర్తించ గలుగుతారు. "ఆంథ్రోపొమార్పిజం" గురించి ఏ మాత్రం తెలుసుకున్నా, మన దేవుళ్ళందరూ మానవాకారాల్లోనే ఎందుకున్నారో అర్థమవుతుంది. జీవ పరిణామ సిద్ధాంత దృష్ట్యా జీవ నీటిలో పుట్టింది. నీటిలో పెరిగింది. మెల్లగా భూమిపైకి వచ్చింది. ఉభయ చరంగా బలికింది. వేలమీద పాకింది. గాల్లో ఎగిరింది. చెట్లమీద విహరించింది. గుహల్లో చేరి సమాజాలు ఏర్పరచుకుంది.

హిందూ పురాణ గ్రంథాల ప్రకారం దేవుడివి దశావతారాలు. మత్స్యావతారం, కూర్మావతారం, వరాహావతారం, నృసింహావతారం, వామనావతారం, పరశురామావతారం, రామావతారం, కృష్ణావతారం, బుద్ధావతారం, కలికావతారం. ఏ నీటి పరిశీలిస్తే మన పూర్వీకులు జీవ పరిణామ సిద్ధాంతాన్ని కొంతలో కొంత గణపలోకి తీసుకున్నారనే అనిపిస్తుంది. చేపలు, సరీసృపాలు, పక్షులు, క్షీరదాలు, ఒక వరుసలో రూపొందుతూ వచ్చాయని వైజ్ఞానికులు భావిస్తున్నారు. అవతారాలు కూడా ఆవరుసలో వుండడం

గమనించదగ్గ విషయం మత్స్యం (చేప) కూర్మం (నరీస్పవం) వరాహం (శ్రీరదం). అలాగే ఉభయవరాలు, కన్యేంగ్ లింక్స్ (అనుసంధాన జీవులు) ఉన్నాయి. బహుశా వీటిని చూపడానికే వరాహాన్ని, నరసింహాన్ని ఏర్పరచి ఉండొచ్చు. వరాహం నీటి మడుగులోనూ, నేలమీదా జీవిస్తుంది. జంతువు - మనిషి కలయికకు, నరసింహం సంకేతంగా నిలుస్తుంది. జీవశాస్త్రపరంగా ఇలాంటి అనుసంధాన జీవి మనకు ఎక్కడా కనబడదు. కాని నరీస్పపాలకు-పక్షులకు మధ్య ఆర్కియాప్టరిక్స్, నరీస్పపాలకు-శ్రీరదాలకూ మధ్య డక్ బిల్డ్ ఫ్లాటిఫెస్ వంటి కొన్ని జంతువులున్నాయి. ఇలా రెండు జాతుల లక్షణాలతో మూడో జాతి జీవులు పుట్టడమన్నది మనకు జంతువుల్లోనూ, పుష్కల్యంలోనూ ఉన్నదే. బహుశా ఇలాంటి అంశాన్ని ప్రస్తుతంగా చూపించడానికే నరసింహావతారాన్ని ఏర్పరచి ఉండొచ్చు. ఆ తరువాత ఉన్న అవతారాలు గమనిస్తే అవన్నీ పూర్ణమానవుడి రూపాలు! వామనుడు, పరుశురాముడు, రాముడు, కృష్ణుడు వగైరా. చివ్వుడైన వామన రూపం ఎదిగి ఆ తరువాత రాముడిగా పరిపూర్ణ మానవ రూపం సంతరించుకోవడం గమనించాలి.

రాజులను సంహరించడమే ధ్యేయంగా పరుశురాముడు అరణ్య జీవనం సాగించాడు. రాముడు రాజుగా అరణ్య జీవనంలో మునిగిగా, చివరి దశలో యోధుడిగా వైవిధ్యం ప్రదర్శించాడు. కృష్ణుడు రాసలీలకు విశ్వప్రేమకు, రాజనీతికి - యుద్ధవైపులనాటికి సంకేతంగా నిలిచాడు అంతేకాదు జీవం అనంతమైనది, దానికి చావులేదు, అది పుడుతూ గిడుతూ ఉంటుంది అని చెప్పిన గీతకారుడు కూడా!

ఈ అవతారాలలో ఒక క్రమం ఒక ఎదుగుదల కనిపిస్తుంది. అరణ్య జీవనం లోంచి, సాంఘిక జీవనం లోకి వచ్చి అందులో రాజకీయ, ఆర్థిక సామాజిక చైతన్యాన్ని సాధించిన వైనం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఇదంతా మానవుడు సాధించిన ప్రగతి. తను సాధిస్తూ వచ్చిన ప్రగతిని, తను పరిశీలిస్తూ వచ్చిన జీవ పరిణామాన్ని, జీవ చైతన్యాన్ని మనిషి దేవుడి అవతారాలకు అన్వయించాడని చెప్పడానికి ఈ వివరణ చాలనుకుంటాను. అవతారాలన్నీ మనిషి కల్పనలే గనక, దేవుడి రూపాలన్నీ మానవాకారంలోనే ఉన్నాయి.

ఒక ఆవు, ఒక సింహం, ఒక మేక దేవుణ్ణి ఎలా దర్శిస్తున్నాయో మనకు తెలియదు. బహుశా అవి వాటి వాటి ఆకారాల్లోనే దేవుణ్ణి తలుస్తూ ఉండొచ్చు - మనిషి ఆదే జంతువులకు భయపడి - వాటిని అధ్యయనం చేయలేక సర్పాల వంటి జంతువుల్ని పూజిస్తూ వున్నా, మళ్ళీ అత్యున్నతమైన గౌరవస్థానం మానవ మాత్రులకే ఇచ్చాడు. అంటే ఇక్కడ రెండు విషయాలు స్పష్టమౌతున్నాయి. తనకు అంతుపట్టని శక్తి ఏదో ఉంది - అని మనిషి నమ్మాడు. అలాగే ఆశక్తిని మానవాకారంలోనే దర్శించాడు. శివుడు, ఆదిశక్తి వంటి రూపాలు కూడా మానవాకారాలేకదా? ప్రపంచాన్ని సృష్టించగల శక్తి, ప్రపంచాన్ని ధ్వంసం చేయగల శక్తి మనిషిలోనే ఉంది. భగవంతుని 'అంశ' అనేది మరెక్కడో లేదు. మనిషిలోనే ఉందని దీని వల్ల అర్థమవుతుంది.

దేవుణ్ణి రూపొందించుకోవడమే కాదు, దేవాలయాల నిర్మాణం కూడా మానవమేధస్సు రూపకల్పన చేసిందే. గుట్టలమీద, కొండలమీద, దట్టమైన అరణ్యాలలో, స్వచ్ఛమైనగాలీ నీరు లభ్యమయ్యే చోట అన్ని కాలుచ్యులకు దూరంగా మనిషి దేవాలయ నిర్మాణాలు చేపట్టడం గమనించదగ్గ విషయం. ఎంతటి పురాతనమైన గొప్ప ఆలయాలైనా అవన్నీ మానవ నిర్మాతలే కాని, దేవతలు తమకు తాము నిర్మించుకున్నవి కావు. రాళ్ళతో నిర్మించబడ్డ ఆనాటి వైశిష్ట్యం భావాలు, సభా మండపాలు మనపూర్వుల శాస్త్ర సాంకేతిక, పరిజ్ఞానాన్ని వెల్లడిస్తున్నాయి. అంతేకాదు వారి కళారాధనని, హృదయ సౌందర్యాన్ని తరతరాలకూ పరిచయం చేస్తూ, వస్తున్నాయి.

అద్భుతమైన శిల్పసంపద, సుమధురమైన సంగీతం, విలువైన వలువలు, ఆబాల గోపాలానికి ఇష్టమయ్యే వీర్ల ప్రసాదాలు, ఇలా ప్రతి అంశమూ ఎంతో ఆలోచించి, విచక్షణ చేసి, ఏర్పరుచుకున్నదే గాని, అల్లాటప్పా చేసింది కాదు. మనిషి తనకు తెలిసిన విజ్ఞాన సర్వస్వాన్ని అంతా దేవాలయ నిర్మాణంలో, నిర్వహణలో ఉపయోగించాడు శుభ్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యమిచ్చాడు. అందుకే వేల జనం ఒక క్రమవద్దలతో, కొన్ని కట్టుబాట్లకు లోబడి ఆలయాలను దర్శిస్తున్నారు ఆనందిస్తున్నారు. అందువల్ల దేవుడినే కాదు, దేవాలయాలను కూడా మనిషి వైజ్ఞానికంగా అన్నిహంగులతో నిర్మించాడని అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంది. దేవుడికి కేంద్రకం ముమ్మాటికీ మనిషే!

(Continued from 130)

☐ Recession : When a neighbour loses his job - as opposed to depression, which is when you lose yours. (Ronald Reagan)	☐ Wedding : A funeral where you can smell your own flowers (Eddie Cantor)
☐ Specialist : A person who knows more and more about less and less. (William James Mayo)	☐ Xerox : A trademark for photocopying device that can make rapid reproductions of human error perfectly.
☐ Tact : The ability to describe others as they see themselves. (Abraham Lincoln)	☐ Youth X : A trademark for a photocopying device that can make rapid reproductions of human error perfectly.
☐ Undertaker : The last man to let you down. (Jimmy O'Dea)	☐ Zoo : A place devised for animals to study the habits of human beings. (Oliver Herford)
☐ Vocation : Any badly paid job which someone has taken out of choice (Mike Barfield)	

మనోవైజ్ఞానిక తాత్వికుడు బి. యఫ్.స్కినర్

- శివలింగం

మనస్తత్వ శాస్త్ర మేధావులలో శిఖరాగ్రగణ్యుడు చివరివాడు స్కినర్ (Burrus Frederic Skinner) 20 మార్చి 1904లో జననం. 18 ఆగస్టు 1990లో మరణం అపారవైదుష్యంతో వెలుగులు విరజిమ్ముతూ విశాలపడుతూ పురోగమించాడు, బోస్టన్లో 98వ వార్షిక సదస్సులో అమెరికన్ సైకలాజికల్ అసోసియేషన్ (APA) వారు సైకాలజీకి ఒక జీవిత కాలం అపారమైన కృషి చేసినందుకు ఘనంగా కీర్తించారు. సన్మానించారు. 86 యేట లుకేమియావ్యాధి వల్ల మరణాన్ని గుర్తించాడు. గౌరవపూర్వకంగా 10 ఆగస్టు 1990లో జరిగింది. 17 ఆగస్టు 1990లో ప్రసంగ వ్యాసాన్ని రాశాడు. మరణంలో రాసిందే. ఆ వ్యాసం 1990 నవంబరులో అమెరికన్ సైకాలజిస్టు పత్రికలో వచ్చింది. స్కినర్ చివరి ఉపన్యాసం 1971లో APA ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో యిచ్చాడు. 1971లో ఆ సమావేశానికి 1500 మంది హాజరయ్యారు. తలవంచుకుని మాట్లాడుతుంటే చదువుతున్నాడనుకున్నారు. చివరివరకు నోట్సు కూడా రాసుకోకుండా ఉపన్యసించాడు. ప్రేజిడిటర్ వున్నావారు ఊపిరిబిగబట్టివిన్నారు. మాటలు స్పష్టం. తర్కం బలంగా వుంది. విశ్వాసం దృఢం.

స్కినర్ ప్రవర్తన వాదానికి (Behaviorism) అంకితమైనవాడు. మానవ ప్రవర్తనను మనస్సు చేతనం ద్వారా వివరించడం మానేసి చర్య ప్రతిచర్యల సామన్యంగా భావించి వాటినే మనో విజ్ఞానానికి ఆధారం చేసుకుని అధ్యయనం చేస్తుంది. పావలోష్ నిబంధి త ప్రతిచర్యల మీద జరిపిన ప్రయోగాలు. జి.బి.వాల్బన్ ప్రవర్తనాధ్యయనంలో చేసిన కృషి దీనికి మూలం. ఆలోచన ఉద్వేగాలను కూడా అంతర్భూత ప్రవర్తనగానే ప్రవర్తనవాదులు వ్యాఖ్యానిస్తారు. విధానాత్మక ప్రవర్తన వాదులనీ, అధి కారిక ప్రవర్తన వాదులని రెండు శాఖల వారున్నారు. మొదటి శాఖవారుచేతనాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసి ప్రవర్తననే వస్త్రాశ్రయంగా అధ్యయనంచేస్తారు. రెండో శాఖవారు చేతనాన్ని పూర్తిగా తిరస్కరిస్తారు. స్కినర్ కీర్తికి సరితూగగలిగిన వాడు ఒక్క ప్రాయిడ్ మాత్రమే. స్కినర్ రాతలు భావనాత్మకం. భాషాభివృద్ధి అనుభవవాద ఆధారితం అన్నారు. పరిశోధన పనికాదు. పామర జనం కోసం రాసిన రాతలూ వున్నాయి.

మనస్తత్వ శాస్త్రం కాదు స్కినర్ ప్రధమంగా ఎన్నుకొన్నది. పుజనాత్మక రచయిత కావాలనుకుని హామిల్టన్ కాలేజి నుండి బి.ఏ. డిగ్రీ తీసుకొన్నాడు. రాబర్టు ప్రాప్టే ప్రోత్సాహించినా సాహిత్యంలో ఎదగలేకపోయాడు. జాన్ డి. వాల్బన్ ప్రవర్తన వాదం మీద బ్రెట్రాండురసెల్ రాసిన వ్యాసాలు చదివి సైకాలజిస్టు కవాలనుకున్నాడు.

స్కినర్ రాసిన గ్రంథాలు :

WALDEN TWO 1948

BEYOND FREEDOM AND DIGNITY 1971

PARTICULARS OF MY LIFE 1976

THE SHAPPING OF A BEHAVIORIST 1979

A MATTER OF CONSERQUENCES 1984

చివరి మూడు గ్రంథాలు స్కినర్ ఆత్మకథ రెండవ పుస్తకం బ్లెస్ సెల్లర్, మొదటి గ్రంథం రెండు మిలియన్ల కాపీలు ప్రచురణ పొందింది సాహిత్యమూ, సౌకాలజీని కూడా సుసంపన్నం చేశాడు హార్వర్డు, మిస్సోలీయా, ఇండియాని యూనివర్సిటీల్లో పనిచేశాడు నెర్వస్ స్ట్రమ్ జోలికిపోకుండానే జంతు ప్రవర్తనను విశదీకరించడాన్ని బట్టి పావ్లోవ్, జి యస్ షెరింగ్టన్లను తోసిపుచ్చడమైనది స్కినర్ మీద కొందరి ప్రభావం వుంది.

ప్రవర్తనపై సైద్ధాంతిక విశ్లేషణకు ఫిజియాలజీ అడ్డంకలేదన్నాడు. విశదీకరణ కంటే నియంత్రణకు ప్రాధాన్యతనిచ్చాడు. జన్యుశాస్త్రాన్ని స్వీకరించాడు ప్రయోజనాత్మక ప్రవర్తనా విశ్లేషణను స్కినర్ అనుసరించాడు కారణ సంబంధాల విశ్లేషణగా అర్థం చేసుకోవాలి ఆకలేస్తే అన్యతనిడం, కోపం వస్తే ఉద్రేక పడటం సహజ గుణాలు. ఆకలి, ఆగ్రహాలకు గల కారణాల పూర్వ పరిస్థితులను సరిగా అవగాహన చేసుకుని వివరించాల్సివుంటుంది. స్కినర్ మౌలిక అనుభవవాదం పరిసరాలను అంగీకరించాడు ప్రభావాన్ని పరిశీలిస్తుంది మానవుని ఉదాత్త లేదా నేర ప్రవృత్తిని అతని నియంత్రిత చరిత్ర ద్వారా వివరించ వచ్చు పాశ్చాత్య పండితులు, ఆలోచనాశీలురు, మానవతా వాదులు స్కినర్ ప్రపంచించిన ప్రవర్తనా విశ్లేషణను విమర్శించారు. ఆర్థర్ కోస్టర్ ప్రవర్తనా వాదాన్ని "a monumental triviality" అన్నాడు అమెరికా రాజకీయ మేధావులు దూషించారు వారిలో ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ సభ్యుడు గెల్లాఫెర్, వైస్ ప్రెసిడెంటు స్పిరో అగ్నూ. తరవాత కాలంలో ఇరువురూ నేరస్థులుగా రుజువై ఒకరికి జైలు శిక్ష పడితే మరొకరు వైస్ ప్రెసిడెంటు పదవికి రాజీనామా చేయవలసివచ్చింది. కొందరు స్కినర్ ను అపార్థం చేసుకున్నా పట్టించుకోకపోవడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది అనారోగ్యకర అవాంఛనీయ ఆచారాలు సంస్కృతిని బ్రతికించలేవు. మంచి ఆచారాల వల్ల చిరకాలం జీవిస్తుంది సంస్కృతి. గ్రీకు, రోము నాగరికతలు సంస్కృతి క్షీణించినా భారతీయ సంస్కృతి సజీవంగావుండటం గమనార్హం. బలం కలిగినవే నిలుస్తాయన్న పరిణామ వాదాన్ని సామాజానికి సంస్కృతికి వర్తించవచ్చేది. ఒకడు ఇతరుల్ని నిగ్రహించలేడు. ఇతరులు వాడిని నిగ్రహించినప్పుడు వాడు ఇతరుల్ని నిగ్రహించగలడు. యజమాని - బానిస, విజయుడు-విఫలుడు మధ్య సంబంధాలు నిగ్రహంతో వుండాలి. సంస్కృతి మానవ ప్రవర్తనోత్పాదకమే కాని వేరు కాదు. స్కిన్నర్ "There is no place in a Scientific analysis of behaviour for a mind or self" అన్నాడు. నిశ్చయక సూత్రాలు పూర్తి నిజాలు కావు. విశ్వాసానికి సత్యానికి ముడిపెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. విశ్వాసాలన్నీ నిజాలు కావు. నిజాలు విశ్వాసాలు కావు. సైన్సు, పారాసైకాలజీ, దైవమూర్తి వంటివాటిని కొందరు విశ్వసిస్తారు. నీ విశ్వాసాలెటువంటివో ఇతరులవీ అటువంటివేనని అంగీకరించాలి. రూసోకి మానవుడు స్వతంత్రుడనే పుట్టివా సంకెళ్ళలోనే వున్నట్టు కనిపించాడు. మార్క్స్ సంకెళ్ళను తెంచుకోమన్నాడు. మానవమనస్సును ఎవడూ బంధించలేడు. మానవ స్వేచ్ఛను బాధ్యతను ఆచరణ స్థాయిలో అంగీకరించినా తాత్విక స్థాయిలో అంగీకరించ లేదు స్కిన్నర్. Skinnermain Brand of Psychology అనేది మనకు యిచ్చుపోయాడు. మనస్తత్వ మేధావుల్లో చివరివాడు. స్కినర్ కృషి మనస్తత్వ శాస్త్ర రంగంలో మరుపురానిది.

మానవతా మూర్తి - కృష్ణశాస్త్రి

- డా॥ విజయ బక్షి

19వ శతాబ్దపు తుది దశాబ్దాల్లో ఆంగ్లేయ విద్యా ప్రభవం తెలుగు సాహిత్యం పైన చూపింది మద్రాసు, కలకత్తా, బొంబాయిల్లో విశ్వవిద్యాలయాల స్థాపనతో దేశంలో చాల మంది ఆంగ్ల విద్యనభ్యసించారు. చాల మటుకు 'గుమాస్తా' లుగ ప్రిరపడేందుకు ఆంగ్లం చదివిన వారు కొందరైతే ఆంగ్ల కవిత్వంలోని గొప్పదనాన్ని అనుకరించినవారు కొందరు. ఆంగ్లదేశంలో ఒకవైపు మధ్యందిన మార్తాండుడిలా విజృంభించి వీరేశలింగం కొనసాగిస్తున్న సంస్కరణోద్యమం; కాకినాడ నుండి ఋషికులుడు, కారుణ్యమూర్తి ధ్రువలలి వెంకటరత్నం నాయుడు చేపట్టిన మానవతా మహోద్యమమైన బ్రహ్మసమాజం ఆనాటి యువకులను బాగా ఆకర్షించాయి.

బ్రహ్మ సమాజానికి ఆయువు పట్టయిన సర్వమానవ సమానత, వర్ణభేద నిరసనం, మానవ సేవే మాధవ సేవ అనే అంశాలు. అభ్యుదయ గాములయిన యువకులను బాగా ఆకర్షించాయి అటువంటి వారిలో ఆంగ్లదేశం గర్వింపదగ్గ మహాకవిగా, మానవతా మూర్తిగ రూపు దిద్దుకొన్నవాడు దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి.... కుప్పలు తెప్పలుగ కవులు బండ్ల కొద్ది రాసి పారేస్తున్న ఈ రోజుల్లోను 'కృష్ణశాస్త్రి, కవితలా... ..' అని చెప్పుకోదగ్గ కవితాన్ని అందించినవాడు ఆయన. భావ కవితా యుగపు రాజు.

ప్రాచీన సంకుచిత భావాలను నిరసించే బ్రహ్మసమాజ ప్రభావంతో సంస్కర్త అయిన ఆదిపూడి సోమనాధరావు ప్రభావానికి లోనయినాడు హైస్కూలు విద్యార్థిగ. ఆ తర్వాత పితాపురం రాజాకళాశాలలో బ్రహ్మద్వైవెంకటరత్నం నాయుడు అంతేవాసిత్వంలో పరిపూర్ణ మానవుడిగ రూపు దిద్దుకొన్నాడు. కీటు, వర్ణువర్ణు, పెట్టి, ఔరన్ కవుల రచనలు, శాంతినీకేతన్ వలపురితో సాంగత్యం, కూఫీ కవుల ప్రేమతత్వం, లూగూర్ హృదయంలో ధ్వనించే అలౌకిక ప్రేమ తత్వం ఆయనకు నవ్యాంధ్ర కవులలో విశిష్టస్థానాన్ని చేకూర్చి పెట్టింది.

మానవతకు మోసుతెత్తిన నాయుడుగారి శిష్యరికంలో సంఘసంస్కరణ కార్యకలాపాల్లో చాల దైర్యంగ పాల్గొన్నాడు. హరిజన్ ఉద్యమంలో తిరగటం వల్ల కొన్ని సంవత్సరాల పాటు బంధువులు, బ్రాహ్మణులు ఆయన్ని కులం నుండి వెలివేసారు. నాయుడుగారి ప్రభావం వల్ల కళావంతుల వివాహాల్లోను పాలు పంచుకున్నాడు. మహాత్ముని హరిజన్ ద్వరణం కంటే ముందే పితాపురం; కాకినాడల్లో, హరిజన బాల బాలికలకు ప్రత్యేక హస్తాళ్ళు నెలకొల్పబడ్డాయి. కులాంతరులతో సహనం క్షీణనాలు నిర్వహింప బడ్డాయి. పితాపురం రాజాగారి వితరణశీలత, నాయుడుగారి ప్రగతిశీల దృక్పథమే వీటన్నిటికీ కారణం. అసలే కారుణ్యం, మానవత్వం మూర్తీభవించిన కృష్ణశాస్త్రి, ప్రకృతి ప్రేమ, మానవుల పట్ల అనురాగంతో స్పందించి పోయేవాడు. అందుకే ఆయన వెలయించిన అన్ని రచనల్లోను 'ప్రేమ' చిహ్నాల్నితూ వుంటుంది.

దీన బాంధవుడు, అకళంక ప్రేమమూర్తి, విద్యార్థుల పాలిట కల్పతరువు అయిన వెంకటరత్నం నాయుడు తనను 'మనీషిగ' తీర్చిదిద్దినందుకు తన కృతజ్ఞతను వెల్లడించుకొంటు- 'నా యెదలో

త్వదీయ చరణమ్ముల చిహ్నములెన్న డేనియున్ మాయపు యే నిశీధపు తమస్సులు మాసినగాని' అంటారు. 'ఈ జడ జీవితమ్ము పలికించితివీ, యశు పంక మందునంభోజము మొల్ప జోసితి వపూర్వము నీదయ'. అంటాడు. కృష్ణశాస్త్రి భక్తుడే. . కాని ఆ భక్తిలో సంకుచిత్వం, స్వాద్వందితన తేజమైన కనుపించవు. . విశ్వమానవ ప్రేమ, స్వేచ్ఛానురక్త వెల్లడవుతాయి.

ద్వేషమున్న చోట దేవుండు వెలయడు
మతులు గతులు తప్ప మతము లేదు -
ఒక్క కంట ప్రేమ, ఒక కంట సత్యమ్ము
వెలుగ, జగతి శాంతి నిలువ వలయు.

'శిథిలాలయమ్ములో శివుడు లేడోయి' అంటు భగవంతుడు గుడిలోని శిలా విగ్రహం కాడని 'వాడ వాడల వాడే జాడలన్నిటవాడే' ఇంటిముంగిటవాడే, ఇంటిలో వాడే' అని ఇంటింటిలోను వాడే అంటంలో పరమాత్మ సర్వాంతర్యామి సుమా, గుడిలో 'బందీ' కాదు అని చెప్పే విశాల దృక్పథం వ్యక్తమవుతుంది. బ్రహ్మ సమాజకులు విగ్రహారాధనను నిరసెస్తారు. అందుకే ఆయన వ్యంగ్యంగా అంటాడు 'శిథిలాలయమ్ములో శిలను సందిటబట్టి పూజారి వానకై పొంచియున్నాడోయి' .

మనుషుల మధ్యగోడలు కట్టి మనుషులను విడదీసే మతం తనకు వద్దంటాడు. 'మతమన్నది నాకంటికి మన్నతే, మతమన్నది నా మనసుకు మచ్చైతే మతం వద్దు గితం వద్దు, మారణ హోమం వద్దు' ... అని మతాన్ని నిరసించాడు... "కులండాటి మతం దాటి, కొద్దిగొప్పదాటి - సమ భోగం, సమభాగ్యం, సమసంస్కృతి దాటికొత్తశాంతి, కొత్తకాంతి భారతావని కిండు" అని కోరుకొన్నాడు.

రాజారామ మోహనరాయలు ప్రతిపాదించిన స్వేచ్ఛా పిపాస, హేతుద్వష్టి కృష్ణ శాస్త్రి కవితలో చోటు చేసుకొన్నది. రాయ్ మానవుని మహోన్నతుడిగా భావించాడు. ఆ భావాన్నే కృష్ణశాస్త్రి - 'వికిసిందే విధానమున మకుటధారి మానవుడే' అంటూ ఆవిష్కరించాడు 'మానవా! నవ మానవా! నీవు నిలచిన నెలవే కోవెల' అన్నాడు.

1918లో హరిజనులతో పంక్తి భోజనాల వల్ల వెలివేయబడ్డాడు. ఆయన. కులాన్ని నిరసెస్తూ
గుణము లేని వాని దే
కుల మైతే నేమి
తృణ మైతే నేమి శ్రీ
చరణ మంట నేని
మాలల మేమో పనికి
మాలిన వారము ఏమో!
శ్రీలలితేశ్వర గళనవ
మాలా కుసుమాల మేమె!

అంటూ భగవంతుని మెడలో దాల్చి శ్లేష్మమైన మాలలతో పోల్చాడు. మత్స్యమూలకు, మైలకు, యుద్ధాలకు కారణం ఎక్కడో లేదు అన్న మనిషిలో పుట్టే ఆలోచనలే అంటూ -

‘మనిషిలోనే పెద్ద మడతుంది.

మనిషికే పెడ బుద్ధి పుడుతుంది’

అని మానవ స్వభావంలోని క్రూరత్వాన్ని చక్కగా విశ్లేషించి చూపాడు.

‘లేదోయి నిదురలో లేదోయి సుగతి

చూడవా కనువిప్పి చూడవా జగతి’ అంటూ

అజ్ఞానాన్ని నిద్రగాను, మెలకువను జ్ఞానంగాను ఆరోపించాడు.

‘హాలికుడు’ అనేగేయంలో శ్రమజీవియైన హాలికుని దుస్థితిని మన కళ్ళకు కట్టినట్లు వర్ణిస్తూ దానికి అధి కారులు, ప్రభువులు, శ్రీమంతులు కారణమని అధిక్షేపిస్తాడు. ‘నేలవైపు అదే పనిగ చూసే హాలికుడు వేల శతాబ్దాల ప్రేగులవల్ల వంగిపోయి, విశేష భూమి భారం క్రింద కృంగి పోయి, అణగి పోయి నేలవైపు అదే పనిగ చూస్తుంటాడు’ అని కొయ్య - రాయి - ఎద్దు - వీటికి తోబుట్టువు వాడు’ అని హాలికునిలోని స్వబ్ధతకు వాపోయాడు. ఈ సమాజంలో అణగారి పోయిన వారిని ఎవరు లేవనెత్తుతారు అని ఆర్తితో ప్రశ్నిస్తాడు.

“అయ్య అధికారులూ, ప్రభువులూ

సామంతులూ, శ్రీమంతులూ!

ఆ భగవంతునికిదా మన మర్పించుకునే ఉపద

ఆ వంగిన నడుమును ఎలాగు సరిచేస్తారు మీరు

ఆ కృంగిన భుజం ఎలాగున నిలబెడతారు మీరు

ఎవరు నేర్పుతారు వానికి వెలుగు కోసం పైకి చూడటం!,

కృష్ణశాస్త్రి కవిత్వంలోను, సినిమా పాటల్లోను సర్వత్రా ఆయన అభ్యుదయ దృక్పథం స్పష్టమవటమే కాక వచన రచనల్లోను ఆయన తన హృదయాన్నావిష్కరించటంలో కృత కృత్యుడయ్యాడు.

‘బహుకాల దర్శనం’ లో ఆయన సంఘం మీద చేసిన వ్యంగ్య విమర్శలో నిజమెంతో ఉంది. నేడు మన కంటికి కనపడుతున్న తారతమ్యాల విశ్లేషణ ఉంది. గొప్పవాళ్ళు నేరాలు, తప్పులు, అకార్యాలు చేసినా అవి మంత్రాంగం, రాజ్యాంగాలూ కీర్తిప బడతాయి. దరిద్రుడు ఆ పనులేచేస్తే అవి ‘నేరాలూ, ద్రోహాలూ, దొంగతనాలూ చిత్రంపబడతాయి.

‘రిక్షాలాలా’ కథలో అహ్మద్ రిక్షా తొక్కివాడు. దరిద్రుడు. అతని వేషం వర్ణిస్తూ ‘ఒకమోకాలి ధగ్గర చిరిగి, కాళ్ళ అంతుల ధగ్గర తుక్కు. తుక్కుయి రేగిపోయిన ఇజారు, వీపు మీద వంకర టెంకరగ వేసిన రూపాయి సైజు రెండు మాసికలతో బొత్తాల్లేని కమీజు.....

అయినా అటువంటి అహ్మద్ కంటే నేనేమంత గొప్ప? ఏమంత దర్జా! ఇన్ని బట్టలూ, ఇన్ని పూతలూ, ఇన్ని చదువులూ, పదవులూ, సంస్కారాలు మున్నంటితో తెచ్చి పెట్టుకొన్న కృత్రిమపు హోదా’ అంటాడు. అహ్మద్ ని తన యింట్లో కుర్చీలో కూర్చో బెట్టుకోడం, అతని రెండు చేతులూ

పట్టుకొనికొగిలిండుకోవటం - ఇవన్నీ రిజ్జావాలాలో కూడా తనలాంటి మనిషిని చూడటం, ఎవరైనా ప్రేమించగల ఔన్నత్యం వల్లనే.

'బూట్ పాలిష్' కథలో నారయ్యని వర్ణిస్తూ

'నారయ్య బుజాలు కాదు - నడుము రవ్వంత వంగి వుంటుంది. ఆ వంగడం బరువు మోత వల్ల కాదు - నారయ్య నడుస్తున్నప్పుడు కాళీడుస్తాడు. ఆ కాళీడ్చుడం అలసట వల్ల కాదు. నారయ్యది వంగిన నడుం వాళ్ళ జాతి. కాళీడ్చేజాతి. అంతే.. నారయ్య వయస్సంతో నారయ్యకే తెలిదంటూ'

'మందికి మాత్రం వయస్సుండదు. అజ్ఞాతానికి చావు పుట్టుకలుండవు. లోకమందిరానికి పునాది కోట్లమంది సామాన్య జనం. సేద భారంమోసే పునాది మనకు కనబడదు. కాని ప్రసాద సౌందర్యం చూచి 'బలే అని కనుబొమలెగిస్తాం. అంతే అది లోకవద్దతి. తనకి మనకి కోట్ల మంది జనం లేరు. అంటే వాళ్ళుండినీ మనకు లేరు. వాళ్ళు లేనప్పుడు భగవంతుడు గూడ లేడు'' అంటూ ప్రభూ! ఇక్కడ నీవరణ పీఠం ఉంది. అనే రవీంద్రుని గీతాంజలి లోని భావనకు దగ్గరగా, దరిద్రుల దగ్గరకు, శ్రమజీవుల సమీపానను అక్కడ మాత్రమే కాదు - భగవంతుని వసతి లోకం బహిష్కరించిన వాళ్ళ మధ్యనూ, పతితుల నడుమ కూడా భగవంతుడుంటాడు. వాళ్ళను వదల్లేదు 'God is a long suffering God' ఇంత చక్కగ, అర్థమయేలాగున గొప్ప సందేశాన్ని చిన్న కథలో చేర్చి చెప్పటం కృష్ణశాస్త్రి వంటి గొప్ప వ్యక్తికి మాత్రమే సాధ్యం. అంతే కాదు. ఇంకా భగవంతుని రజకునితోను, బట్టలకు రంగులు వేసేవాడితోను పోల్చాడు. భగవంతుడు రాళ్ళుకొడతాడు, పాలం దున్నుతాడు, అని చెప్తాడు. సర్వేసర్వత్రా ప్రతి మానవునిలో భగవత్స్వరూపం ఉందంటాడు.

కృష్ణశాస్త్రి బాధ ప్రపంచానికి బాధ. ప్రపంచపు బాధ అంతా శ్రీశ్రీ బాధ! అని చలం అన్నట్లుగానే చాలమంది విద్యార్థులు కృష్ణశాస్త్రి 'స్వచ్ఛాగానం' లోని కొన్ని వాక్యాలను వింటూ ఇదే అపోహకు గురవుతున్నారు.

'దిగిరాను దిగిరాను దివి నుండి భువికి....

'నవ్వి పోదురూగాక నాకేటి సిగ్గు

నా ఇచ్చగాక నాకేటి వెరవు....

అనే వాక్యాలు మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకొంటున్నారు. సామ్యవాదమని, సామాజిక స్పృహ అని చెప్పుకనే ఏ అభ్యుదయ కవులు, రచయితల కంటే కృష్ణశాస్త్రి తక్కువవాడు కాదు.... మహా స్పృహ మానవత్వం మూర్తీభవించిన మనిషి... మూఢాచారాలలో, ఇరుకు గోడల మధ్య నలిగిపోయే సంకుచితత్వాన్ని నిరసించాడు. జాతి, కుల, మతాలను నిరసించారు. మీదు మిక్కిలి ఆచరణలో చూపాడు... ఆయన భావ, అభ్యుదయ కవితా వాదాలను మించిన హృదయవాది. ఆయన కవితవ్వం కూడా ఎల్లలులేని మానవ ప్రపంచాన్ని, కల్ల లెరుగని ప్రేమ వెల్లువని ప్రవహింప చేసింది.

ఆయనమాటల్లో - "మనిషిలో ఎడతెగని సావాసము, ప్రేమిస్తే ఆనందం, దర్శ్య అయితే బాధతో కొట్టుకోవడం ఇది నాకు తెలుసు. ఇది నామతం. నాకీవేరే మతం లేదు, కులం లేదు, నేను మనిషిని".

శ్రవ్యమాధురి

- డా. సంజీవదేవ్

ప్రకృతి శోభను చూస్తుంటే అనిపిస్తుంది, ఈ రంగులు, ఈ రూపాలు, ఈ వెలుగులు, ఈ నీడలు అన్నీ కూడా నాదమాధురిలోకి మారి దృశ్యం అంతా శ్రవ్యంగా వినిపిస్తే ఎంత సందమయంగా వుంటుందో అని. చూడటం అనేది వినటంలోకి రూపాంతరం చెందితే గ్రుడ్డితనం వచ్చినా కూడా భయపడాలనిన అవసరం వుండదు. చెవుడు మాత్రం రాకుండా చూచుకోవాలి. రూపం కంటే నాదం ఎక్కువ తన్మయతను కలిగిస్తుంది. రంగులో కంటే రాగంలో ఎక్కువ రసానుభూతి లభిస్తుంది. రూపం పరిచిత జగత్తుకు చెందినట్లూ, నాదం అపరిచిత జగత్తుకు చెందినట్లూ తడుతుంది. రూపం కంటే నాదం ఎక్కువ నైరూప్య మైంది (Abstract) అని, రూపం కంటికి కనిపిస్తుంది. కంటికి కనిపించేది చాలాభాగం మిగతా ఇంద్రియాలతో ఎక్కువ సంబంధం కలిగి వుంటుంది. అంటే రూపం అనేది ఏదో ఒక వస్తువుతో అనుబంధాన్ని కలిగి వుంటుంది. వస్తువును కంటితో చూడడమే కాక ముక్కుతో వాసన చూడవచ్చు, జిహ్వతో రుచిచూడవచ్చు, చర్మంతో స్పృశించవచ్చు కూడా. అంటే రూపంలో ఈ గుణాలన్నీ పరోక్షంగానో అపరోక్షంగానో ముడిపడి వుంటాయి. నాదానికి ఈ గుణాలన్నీ లేవు. నాదం చెవికి మాత్రమే వినిపిస్తుంది కాని కంటికి కనిపించదు, ముక్కుకు, జిహ్వకు, చర్మానికి కూడా అందదు కనుకనే రూపం కంటే నాదం తక్కువ స్థూలం, ఎక్కువ సూక్ష్మం, తక్కువ జడమయం, ఎక్కువ చైతన్యమయం. అందుకే రూపంకంటే నాదం ఎక్కువ నైరూప్యమైంది. రూపం దృశ్యం, నాదం శ్రవ్యం. దృశ్యం పరిమితమైంది, నాదం అపరిమితమైంది. శ్రవ్యనాదం కలిగించేంత తన్మయతను దృశ్యరూపం కలిగించదు. అందుకే అనిపిస్తుంది చూడబడేదంతా వినబడేదిగా మారితే ఎంత ఆహ్లాదంగా వుంటుందో అని!

లయ అనేది రసానుభూతిని కలిగించే వాటిలో ప్రధానమైంది. రూపంలో కంటే నాదంలో లయ ఎక్కువ బలీయంగా వుంటుంది. అందుకే రూపం కంటే నాదం హృదయాన్ని గాఢతరంగా కదిలిస్తుంది. రూపాన్ని వాయుతరంగాల్లోకి మార్చటం కష్టం, నాదాన్ని సులభం, రూపాన్ని కాంతితరంగాల్లోకి మార్చటం సులభం, కాంతి సంబంధమైంది రూపం, వాయు సంబంధమైంది నాదం. కాంతి తేజోయినా కొంత సమయమైనా జీవించవచ్చు కాని వాయువులేంది ఆ కొంత సమయం కూడా జీవించటం అసంభవం. అందుకే కాంతి బద్ధమైన రూపానికంటే, వాయుబద్ధమైన నాదం ఎక్కువ ప్రాణమయమైంది. 'ఏది ఎక్కువ ప్రాణమయమో అది ఎక్కువ ఆనందమయం కూడా

శ్రవ్యం ఎక్కువ ఆనందమయం కనుకనే అనిపిస్తుంది, కనిపించే దృశ్య సౌందర్యం అంతా వినిపించే శ్రవ్యమాధురిగా మారితే ఎంత బాగుండునో అని!

కొందరు తమ అతీంద్రియ సాధనలో దృశ్య పథాన్ని అనుసరిస్తే మరి కొందరు శ్రవ్యపథాన్ని అనుసరించారు. ఒకటి రూపార్చన అయితే రెండవది నాదార్చన. శ్రద్ధానక్తులు సక్రమంగా నడిస్తే రెండూ మహానీయమైనవే; సక్రమంగా లేనపుడు రెండూ కాపు మహానీయాలు. సాధన సక్రమంగా లేనపుడు రూపసురభి నశించి పోతుంది, శ్రవ్యమాధురి మాధుర్యాన్ని కోల్పోతుంది. అయినా, శ్రవ్యమాధురి మిన్న.

